

सत्य-दर्शन

जिनेन्द्र वर्णी

सर्व-सेवा-सघ-प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी

सत्य-दर्शन

जिनेन्द्र वर्मा

मंस्करण : पहला

प्रतियां : १,०००

अक्तूबर १९८२

मूल्य : सात रुपये

प्रकाशक

सर्व-सेवा-मध्य-प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी

SATYA-DARSHAN

Jinendra Varni

Price - 7.00

मुद्रक

शोला प्रिण्टर्स,

लहरतारा, वाराणसी

श्री लक्ष्मीनारायण
देवस्थान ट्रस्ट, वर्मा, के आर्थिक
सहयोग से प्रकाशित

प्रकाशकीय

श्री जिनेन्द्र वर्णी का यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। हमें प्रसन्नता हो रही है। आप जैन साधु हैं। 'समण सुत्त' की रचना में, उसकी साजसज्जा में आपका विशिष्ट हाथ रहा है। बाबा विनोदा के स्नेह का प्रसाद आपको सतत उपलब्ध रहा है। इस ग्रन्थ के लिए भी उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा है।

प्रस्तुत रचना पढ़ते हुए पाठक को सहज लगेगा कि यह रचना पारम्परिक रचना से भिन्न प्रकार की है। श्री वर्णी जी ने सबथा तटस्थ भाव से अपने विचारों को व्यक्त किया है। अत्यन्त गहन और गम्भीर विचारों को सरल से सरल भाषा में उपस्थित करने का प्रयत्न किया है।

हम मानते हैं कि सत्य का कोई भी जिज्ञासु इसे पढ़कर निश्चय ही प्रसन्न होगा और इस पर चिन्तन-मनन करके वह सत्य को हृदयगम करने की दिशा में अग्रसर हुए बिना न रहेगा।

पुस्तक के प्रकाशन में विलम्ब हुआ, इसके लिए हम पाठकों से क्षमा माँगते हुए निवेदन करेंगे कि वे इसका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर लाभान्वित हो।

समर्पण

विचित्र आकर्षण युक्त जिसकी नेत्र-ज्योति पर पतंगा
की भाँति घटरानेवाले इन दो सुन्द नेत्रों के मध्य
एक तृतीय व्यापक नेत्र खुल जाता है
स्वरूप में नित्य रमण करनेवाले
उन आत्मरामो भगवान
रमण के कर-कमलों में
अर्द्धाण्ड्यक उहाँ
की यह देन
समर्पित
है।

दो शब्द

प्रभु प्रेरणा से सुप्त लेखनी सहसा चल पड़ी। नही जानता कि वह क्या लिखनेवाली है। हो सकता है कि वह कुछ ऐसी बातें लिख डाले, जिन्हें इस लेखमाला में पढ़ने की आप आशा नहीं करते। हो सकता है कि वह कुछ ऐसी बातें लिख डाले, जो आपने कभी किसी शास्त्र में पहले पढ़ी या सुनी न हों—न किसी दार्शनिक शास्त्र में, न धर्म शास्त्र में और न आचार शास्त्र में। फिर भी ऐसा मेरा विश्वास है कि वे सब होंगी किसी १ किसी प्रकार शास्त्रसम्मत ही। हो सकता है कि भाषा शास्त्रीय न हो, पर उनमें व्यक्त किये गये भाव शास्त्रीय ही होंगे। हो सकता है कि अपनी दृष्टि के अनुसार कोई उन्हें सत्य समझे और कोई असत्य, परन्तु मेरा ऐसा विश्वास है कि वह सत्य ही होगा, क्योंकि प्रभु प्रेरित लेखनी से असत्य लिखना सम्भव नहीं है।

इस सन्दर्भ में यहाँ अपनी अनभिज्ञता का कुछ परिचय देना आवश्यक समझता हूँ। सम्भव है कि कुछ व्यक्ति इसे मेरी कृति मान लें, परन्तु उनका ऐसा समझना मेरी दृष्टि में कुछ उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि क्या टाइप मशीन के द्वारा लिखा गया कुछ भी उस मशीन की कृति माना जा सकता है? वास्तव में मैं एक मूख बालक हूँ, बिल्कुल जड़—न ही जिसे कुछ ज्ञान शास्त्रों का न ही है कुछ अनुभव अपना और न ही जिसे प्राप्त हुआ है सौमन्य कि—हों विद्वानों की सम्मति लेने का। अतः हो सकता है कि यह कोरा वाग्विलास ही हो, बिल्कुल व्यर्थ तथा निस्सार। फिर भी मेरा ऐसा विश्वास है कि निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ने पर आपको यह सगत हो प्रतीत होगा।

मैं न भरसक प्रयत्न किया है इस बात का कि पवित्र लेखनी के इस सहज प्रवाह में कहीं भी अपनी बुद्धि की टाँग अटाने का प्रयत्न न करूँ, फिर भी बहुत सम्भव है कि कहीं-कहीं मेरे इस शुद्ध अहंकार ने ऐसी मूर्खता अवश्य की होगी, और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ होगा, वहाँ-वहाँ अवश्य ही असत्य न प्रवेश करके सत्य के नग्न रूप को किसी न किसी प्रकार ढकने अथवा मलिन करने का प्रयत्न किया होगा। उसके लिए विद्वद्गण इस तुच्छ बुद्धि को क्षमा करेंगे और यथायोग्य सुधार करने की कृपा करके हमें कृताप करेंगे।

ऐसा भी बहुत कुछ सम्भव है कि यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है, वह सब वास्तव प्रमाण भाग ही हो, परन्तु फिर भी मुझे विश्वास है कि वह पानी अन्यों को

क्षुब्ध नहीं करेगा। अपने प्रेमपूर्ण स्वभाव को महत्ता के कारण वे इसमें भी उसी प्रकार आनन्द का अनुभव करेंगे, जिस प्रकार कि बालक की निरर्थक तोतली भाषा को सुनकर पिता आनन्दित होता है। हो सकता है कि अपनी जड़ता के कारण मैं उनके लिए उपहास का स्थान बन जाऊँ, परन्तु उसमें भी मुझे आनन्द आयेगा। अपनी मूर्खता पर हँसते हुए पिता को देखकर क्या बच्चा खिलखिलाकर उनकी गोद में नहीं चढ़ जाता ?

न जाने क्या समझकर विधाता ने यह पवित्र लेखनी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दी जिसे क, ख, ग, का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए हो सकता है कि अनुभव-सम्पन्न पण्डित जनो के लिए इससे निकली बातों का कुछ अधिक महत्त्व न हो, परन्तु मध्यम-श्रेणी के जिज्ञासुओं को यह आनन्द हो प्रदान करेगा, जिस प्रकार कि वर्षा-ऋतु में मेंढक की भौंड़ी टर-टर भी प्रिय हो लगती है। यद्यपि विद्वज्जनों के लिए यह सर्व कथन पूर्व-परिचित तथा अत्यन्त स्थूल है, तो भी हो सकता है कि इन जिज्ञासुओं को इसमें कुछ अपूर्वता तथा सूक्ष्मता का आभास मिले। सूक्ष्म होने के कारण यदि कदाचित् समझ में न आये तो धैर्यपूर्वक मनन करने का प्रयत्न करना, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

हो सकता है कि पाठकों में से कुछ, अपनी समझ के बाहर होने के कारण इसे ठीक प्रकार न समझ सकें, और पढ़ने में अपने समय का अव्यय्य हुआ जान निराश हो जायें, अथवा मुझमें रुष्ट हो जायें। मैं उनसे विनयपूर्वक क्षमा माँगता हूँ, इसलिए कि अधिक से अधिक सरल बनाने का प्रयत्न किया जाने पर भी संक्षिप्त होने के कारण यह सम्भवतः इतना अधिक सरल नहीं हो पाया है, जितना कि वे आशा करते थे।

यद्यपि गुरुकृपा से मुझे यह भान है कि जिस विषय का कथन करने के लिए यह लेखनी चली है, उस विषय में ऋषियों को मौन रह जाना पड़ा है, यद्यपि मैं जानता हूँ कि उसका ठीक-ठीक प्रतिपादन करने के लिए मूक भाषा ही समर्थ है; तदपि न जाने क्यों यह हृदय वाचाल हुआ जा रहा है ? सम्भवतः इसलिए कि उसका ठीक-ठीक ज्ञान इसे हो नहीं पाया है, अथवा इसलिए कि उसकी अपार महिमा इसके छोटे-से घरोद में समा नहीं पा रही है, अथवा इसलिए कि आनन्द-सागर में उठे ज्वार को दबाने में यह समर्थ नहीं हो पा रहा है। इस विषय में आप जो समझें, वही मुझे स्वीकार है, परन्तु मेरी प्रभु से यह प्रार्थना है कि ये टूटे-फूटे दो शब्द आपके लिए मङ्गलकारी हो।

इस लेखमाला को पाँच खण्डों में विभाजित करके देखा जा सकता है।
यथा—

- १ सजीव अध्ययन : शब्दजात कृत्रिम शास्त्रों को छोड़कर निष्पक्ष भाव से प्रकृति माँ की इस खुली पुस्तक का अध्ययन करने की विधि ।
- २ सृष्टि विज्ञान : सृष्टि प्रलय के सिद्धांत का मौलिक महत्त्व और उसके स्वरूप का विज्ञान भाग्य चित्रण ।
- ६ सत्य दर्शन : सृष्टि में सवत्र सवदा अनुगत विद्वानन्द स्वभावी किसी एक महातत्त्व का स्वरूप प्रदर्शन ।
- ४ सत्य धर्म : अपने शत्रु 'अह' को उस महासत्य के अवष्टब्ध 'अह' में लीन करके बिन्दु से सागर बन जाने का उपाय, समता-युक्त विशाल प्रेम ।
- ५ सत्य पुद्गल : उस महाप्रभु की शरणापत्ति के द्वारा ससरण-भुक्ति ।

इस प्रकार समस्त दर्शन शास्त्र का तथा आचार शास्त्र का बहु अति गम्भीर तथा विस्तीर्ण, विषय जिसका प्रतिपादन करके सैकड़ों विशालकाय शास्त्र भी सन्तुष्ट नहीं हुए इस छोटी सी पुस्तक में कैसे निबद्ध किया सकता हूँ ? यह केवल एक भावावेग है इसलिए जिज्ञासु पाठकों से मेरा अनुरोध है कि हिन्दी भाषा की सरल पुस्तक समझकर इसे जल्दी जल्दी न पढ़ें । दर्शन शास्त्र समझकर मननपूर्वक धीरे धीरे अध्ययन करने पर ही इसके रहस्य का कुछ स्पष्ट किया जा सकता है ।

यत्तु स्वरूपमनुल तव धीधिमाली,

वस्ते वाम सुरगुह प्रतिभोऽपि बुद्ध्या ।

कल्पात्कालपवनोद्धतनक्रचक्रं,

की वा तरितुमसम्युनिधि भुजाभ्याम् ॥

हूँ अनन्त विरणाकर । तेरे अतुल स्वरूप को कहने के लिए देवगुह बृहस्पति व तुम बुद्धि के द्वारा भी, कौन समर्थ हूँ ? कल्पान्त काल की आँधों से दूष्य तथा कापित नष्ट चक्रों से युक्त सागर की भुजाओं द्वारा तरने के लिए कौन समर्थ है ?

विद्वानन्द सत्याय तावदाय परमात्मने ।

स्वयं स्पन्दयोगेन यिरयभूताय ते नमः ॥

गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्नारद एव च ।

तस्य पादाम्बुज निर्यं बित्ते तिष्ठतु मे प्रभो ॥

सच्चिदानन्द परमात्मस्वरूप उस एक तत्व को नमस्कार हो, जो अपनी स्पन्दगति व द्वारा स्वयं विश्वरूप हा गया है ।

'गुरु हो ब्रह्मा है गुरु हा विष्णु है और गुरु ही नारद है । हे प्रभो ! उनके चरण मराज नित्य हा मेरे बित्त में निवास करें ।'

-जिनेन्द्र वर्णो

बाबा विनीता का आशीर्वाद

पूज्य बाबा के पावन चरणों में विनीत प्रणाम ।

मन् १९७१ का श्रावण मास था । मारनाथ के जैन-मन्दिर में ठहरा हुआ था । न कुछ विचार था, न संकल्प-विकल्प । इस मौन को भंग करते हुए एक भक्त ने एक कापी और एक पैन मेरे सामने रख दिया और कहा कि सन् १९६८ में एक महीने तक जो धारावाही प्रवचन बनारस में हुए थे, उन्हें प्रकाशनार्थ लिपिवद्ध कर दीजिये । उनकी प्रसन्नता के अर्थ कुछ अनमने भाव से लेखनी चली । मैं नहीं जानता था कि वह क्या लिखे जा रही हैं । चित्त शून्य रहता रहा और लेखनी चलती रही । परिणामतः प्रभु-कृपा से 'सत्य-दर्शन' नाम की यह छोटी-सी कृति हाथ में आ गयी । पढ़कर स्वयं मुझको आश्चर्य हुआ कि एक जैन साधु की लेखनी ने 'ब्रह्म सत् जगत्स्फुरी' की वेदान्त-मान्य यह रहस्यात्मक बात कैसे लिख दी, जबकि आज तक मैंने वेदान्त का गहरा अध्ययन किया नहीं था । प्रभु का अहेतुकी उपहार समझ कर आज तक इसको हृदय में लगाये रखा । जैन सम्प्रदाय के मतलब को वस्तु न होने से यह प्रकाश में नहीं आ सकी ।

'सत्य-दर्शन' नाम की यह पुस्तक सर्व-जनोपयोगी बाल भाषा में एक ऐसे सर्वशक्तिमान चेतन तथा निराकार त्रिभु तत्त्व का कलापूर्ण वैज्ञानिक संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करती है, जिसे यद्यपि जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता, परन्तु वेदांत आदि सकल भारतीय तथा अनेक अमरातीय दर्शन का वह प्राण है । महासागर की तरंगों की भाँति यह सकल बाह्याभ्यन्तर विस्तार उसी में से स्वतः स्फुटित हो होकर उसी में लीन होता है । तात्त्विक नेत्र मुंदे होने के कारण लौकिक जन उत्पन्न-ध्वंसी इन क्षणिक स्फुरणाओं को तात्त्विक विस्तार न समझ कर स्वतंत्र पदार्थ मान बैठते हैं और इन में ही अहंकार, ममकार करते हुए सदा संसरण करते रहते हैं । तत्त्वदृष्टि-सम्पन्न ज्ञानीजन इसे केवल उसका विलास देखते रहने के कारण इसमें रहते हुए भी अहंकार, ममकार के द्वारा, रागद्वेष के द्वारा अपने चित्त को क्षुब्ध नहीं होने देते । सदा समरस का पान करते हुए जल में कमल की भाँति इसमें वर्तन करते हैं ।

इस ग्रन्थ की पाँच खण्डों में विभक्त करके देखा जा सकता है । प्रथम खण्ड है—'सजीव अध्ययन'; जिसमें शास्त्र है प्रकृति माँ की यह खुली पुस्तक अर्थात् विश्व

और अक्षर है इसके विविध जड़ चेतन पदार्थ, जिन्हें साक्षर या निरक्षर सभी बिना किसी पक्षपात के जितने पढ़ते हैं, परन्तु विचार नहीं करते। द्वितीय खण्ड है—सत्य ज्ञान 'समष्टि व्यष्टि विज्ञान', जिसमें यह समष्टि है, उसकी तरफ, उससे स्फुरित उसके काय। तृतीय खण्ड है 'मर्य-दशन—प्रभु-दान', जिसमें सबत्र सर्वदा एक रूप से अवस्थित पूर्णतः परम सत्य ही है सत्य, धैरे प्रभु, सन्निधान-द भगवान्, जिसमें से यह सारा जगत निकला चला जा रहा है और जिसमें लीन हुआ जा रहा है। चतुर्थ खण्ड है—'सत्यधर्म'—समता व प्रेम, जिसमें समता युक्त उस बिनाल प्रेमी को जीवन का सदस्य बताया गया है, जिसके द्वारा इस अखिल समष्टि का आत्मसात हो जाने से व्यक्ति का क्षुद्र अहं विमुक्त बन जाता है, और यही है उसकी मुक्ति। पंचम खण्ड है 'सत्य पुरुषार्थ'—आत्म-समर्पण जिसके अनुसार व्यक्ति अपने मानसिक विकल्पों से ऊपर उठकर स्वामित्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व विषयक अपनी सकल बुद्धियों की प्रभु के चरणों में समर्पण करके हलका हो जाता है। यही है धर्म की प्राप्ति का सरलतम उपाय।

यस्तु स्वरूपमनुल तव श्रीविमाली,
वस्ते तम सुरगुरुप्रतिभोऽपि मुदया ।
कल्पात्कालपवनोद्धतनम्रक,
को वा तरितुमलमनुनिधि भुजाभ्याम् ॥

यद्यपि महानतम विषय का इस प्रकार प्रतिपादन करने का साहस करना बाल-प्रलाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तथापि मुझे आशा है कि आशीर्वाद के रूप में दो शब्द देकर मुझको कृतार्थ और इस कृति को शीरवाचित करेंगे।

जिनेन्द्र वर्मा

सत्य-दर्शन

सजीव अध्ययन

व्यवहारोऽभूत्यो भूयत्यो देसिबो दु सुदण्णो ।
भूयत्यमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवई जोबो ॥

“समस्त नामरूपगत अनित्य पदार्थों या पर्यायों को लक्ष्य करनेवाला व्यावहारिक कथन अभूताय है, और उनमें अनुगत विमो एक नित्य तत्त्व को लक्ष्य करनेवाले शुद्ध वक्तव्य का ज्ञानियो ने भूताय कहा है। इस भूताय कथन के पठन-पाठन तथा चिन्तन से ही जीव परमाय दृष्टि को प्राप्त होता है।”

१. गम्भीर पहेली

क्यों चिन्तित-से प्रतीत हो रहे हो प्रभु ? शक्तिमान् होते हुए भी अशक्त-से, व्यापक होते हुए भी सकीर्ण-से, मधुर होते हुए भी कटु-से और सुन्दर होते हुए भी कुरूप से क्यों दिखाई दे रहे हो नाथ ? कैसी विचित्र लीला है यह कुछ, उल्टी-सी ? पर क्यों ? भ्रान्ति उत्पन्न करने के लिए ? पर किसे और क्यों ? क्या अपने को ही ? आहा हा ! कितने सुन्दर तथा चतुर बहुरूपिये हैं आप ? कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खेल है यह सब कुछ, बाहर में और भीतर में सर्वत्र ही ?

परन्तु हे सुन्दर ! कब तक प्रयत्न करते रहोगे छिपने का और छिपाने का अपने इस मधुमय रूप को, मुझसे और अपने ही इस अखिल विस्तार से ? और कब तक सफल हो सकेगा आपका यह निष्फल प्रयास ? क्या सत्य छिपा है कभी छिपाने से ? हे प्रभो ! हे भगवन् ! फिर किस प्रयोजन से इस जगत् को भ्रम में डाल रखा है ? क्यों अपना सर्वांग-सुन्दर रूप नहीं दिखाते ?

ओह ! समझा, जगत् तो स्वयं ही असत्य है । असत्य को भ्रम या अभ्रम कैसा ? असत्य को असत्य के पर्दे में कैसे छिपाये कोई ? जो स्वयं भ्रम है, उसे भ्रम कैसे उत्पन्न कराये कोई ? बुद्धि चकराती है नाथ ! बुद्धि से अगोचर इस विचित्र खेल को बुद्धि द्वारा समझा ही कैसे जा सकता है ? क्षमा कीजिये भगवन् ! आपको बुद्धि द्वारा समझने का और समझाने का मेरा यह अहंकार भी तो असत्य ही है, उसी जगत् का एक अंश ।

हे विभो ! क्या प्रत्यक्ष देखनेवाला यह अखिल बाह्याभ्यन्तर विस्तार वास्तव में असत्य है, अथवा मुझे वच्चा जानकर बहकाने का आपका कोई प्रयास है ? भोले-भोले वच्चो को बहकाकर पितृजन प्रसन्न हुआ करते हैं न ! नहीं-नहीं बहकाव नहीं है, वास्तव में ही असत्य है, सत्यवत् प्रतीत होता है । असत्य का सत्यवत् प्रतीत होना ही वास्तव में बहकाव है, असत्य को असत्य देखना नहीं ।

यदि ऐसा ही है तो मुझे यह सत्यवत्, नहीं नहीं साक्षात् सत्य ही क्यों देख रहा है ? देख नहीं रहा है भगवन् ! वास्तव में है ही सत्य । न विश्वास

आता हो तो पूछ लो इन सबसे । आबाल गोपाल सभी तो समथन हैं मेरे । आप सशय मे पुन सशय क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं ?

“वाह्य और अन्त्यन्तर के इस अखिल विस्तार को क्या कोई अपनी मौलिक सत्ता है, अथवा चित्र विचित्र ये अनेक पदार्थ किसी एक ऐसे सत्तामूर्त पदार्थ के काय हैं, जो कि इन सबके मूल में छिपा होते हुए भी अत्यन्त सूक्ष्म अथवा निगूढ़ होने के कारण हमारी स्थूल तथा बाह्य दृष्टि का विषय नहीं बन पा रहा है”, यह बात यहाँ विचारणीय है ।

सत्य तथा असत्य की, कारण तथा फल की, गम्भीर पहली को बूझने में उलझी हुई बेचारा यह क्षुद्र बुद्धि बराबर वही चली जा रही है, न जाने क्या से, कदा से और कैसे, गिरती पड़ती, रोती-चिल्लाती, बिना इस बात की चिन्ता किये कि क्या वास्तव में वह इसको बूझने में सफल भी हो, सकेगी कभी ? परन्तु यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि आज तक इसे यह सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ है कभी । अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं उन प्राचीन ऋषि-महर्षियों के, जिन्होंने जाना है इसे और आज भी विद्यमान हैं अनेक ऐसे महात्मा जन, इसी पृथिवी मण्डलपर जो देख रहे हैं प्रत्यक्ष इस रहस्य को ।

परन्तु मेरे ऐसा कहने का मूल्य ही क्या ? क्योंकि यह है विषय श्रद्धा का अथवा प्रत्यक्ष का । आपसे से जिन्हे श्रद्धा है मुझ पर और उन ऋषि-महर्षियों पर, अथवा मेरे द्वारा बोलें गये शब्दों पर, और उनके द्वारा लिखे गये शब्दों पर अथवा जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है स्वयं इस महा रहस्य की साक्षात् करने का, उनके लिए अवश्य इस बान का कुछ मूल्य हो तो हो, परन्तु श्रद्धा तथा प्रत्यक्ष इन दोनों से विहीन शेष जगत् के लिए तो वाग्बि-राम के अतिरिक्त और है ही क्या यह ?

२ मूल-भुलैया

ओह ! कितने सुन्दर तथा चतुर कलाकार हैं आप, यह अखिल विश्व है जिसका एक छाटा सा गवाह । कौन ना सकता है महिमा आपकी इस गहन कला की, अथाह है जो । देखिये, कितना सुन्दर तथा विस्मयकारी बनाया है आपने यह जगत् रूप माया-महल, यह लाक्षाग्रह, एक मूल-भुलैया । सप्त कमरे, गलियाँ तथा पदार्थ हैं इसमें एक समान, अनेक हैं इसके द्वार, प्रत्येक

पर एक प्रहरी, बड़ा कुशल तथा चतुर, आप के ही समान । क्यों न हो, आप की ही उपज है न वह । कारण के अनुसार ही कार्य का होना न्यायसिद्ध है ।

पर कौन साहस कर सकता है प्रवेश पाने का इसमें, अनेक परकोटे घेरकर खड़े हैं जिसको ? कितने ऊँचे हैं ये सब और कितने सुदृढ़ ? कौन उल्लंघन कर सकता है इनको, इन पर चढ़कर ? और कौन भेदन कर सकता है इनका, बिना ज्ञान के । भारी-भारी तोपों के प्रहार भी हिमालय पर फेंके गये तूणोवत् व्यर्थ हो जाते हैं यहाँ । तिस पर भी चारों ओर से इसकी रक्षा करनेवाली यह गहरी खाई, थाह पाना है असम्भव जिसका ।

अनेकने प्रयास किया और रह गये सरतुड़ाकर । जो पहुँच पाये भीतर, वे रह गये वही, निकलनेको मार्ग न पाया । आइये, हम भी चलें कुछ इसके निकट । प्रवेश न पा सकेंगे तो न सही, बाहर से देखकर ही, सन्तोष पा लेंगे इसे । ठीक है, भीतर जाने पर ही कोई देख सकता है इसके सर्वांग सुन्दर रूप को और पा सकता है इसकी थाह; परन्तु बाहर से देखने पर भी तो कोई कम सुन्दर नहीं है यह ! कोई कम विचित्र नहीं है यह !

३. जगन्नेत्री माँ श्रद्धा

देखिये, यह रही इस भूल-भुलैया की प्रथम प्रहरी जगजीवन-नेत्री भगवती श्रद्धा । कितनी प्रेमपूर्ण तथा सौम्य है मुद्रा इसकी ! ठहरिये, निकट जाने का प्रयत्न न कीजिये अभी । नवजात शिशु-सी दीखती है यह, पर है अत्यन्त वृद्ध, न जाने कितनी । सूक्ष्म-सी दीखती है यह, पर बड़ी शक्तिशाली है । देखने ही योग्य है इसका कुशल । बुद्धि-राज्य के बड़े-बड़े योद्धा पानी भरते हैं इसके सामने, और आखिर हार मानकर बैठ जाते हैं इसके चरणों में, नत-मस्तक । सीधी-सादी-सी दीखती है यह, पर बहुत गहरा है इसका आशय, अत्यन्त गुप्त । भोली-भाली-सी दीखती है यह, पर अच्छे अच्छों को धोखे में डाल देती है यह । नवजात सुकोमल कली की भाँति दीखती है यह, पर याद रखो वज्र से भी अधिक कठोर है यह ।

बुद्धि द्वारा उत्पन्न हुई-सी दीखती है यह, पर जन्मजात है यह । क्षुद्र कीट से लेकर मनुष्य पर्यन्त सबके हृदय में वास करती है यह । हृदय की निम्नतम गहराइयों में छिपी हुई यह इतनी सूक्ष्म है कि खोजने पर भी इसका

पता नहीं चलता कहीं। तथापि जीवन की समस्त स्फुरणाओं में व्यक्त होती हुई यह माँ बन जाती है, महान् से भी महान्। यही है वास्तव में जीवन-युद्ध की सचालिका। क्या मजाल कि जीवन की बड़ी से-बड़ी शक्ति भी कर सके इसकी आज्ञा का किंचित् मात्र उल्लंघन। क्या बुद्धि, मन तथा इन्द्रिया और क्या ज्ञान तथा आचरण, सब नाच रहे हैं इसके इशारे पर। सब हैं इसके आघोष। श्रद्धा के अनुसार ही इन्द्रियाँ देखती हैं, मन विचारता है और बुद्धि नियंत्रण करती है। श्रद्धा में तनिक सा अन्तर पड़ जाने पर युगपद् सग्री की कायवाही में अन्तर पड़ जाता है, नाटक का द्रापसीन बदल जाता है, युद्ध का पंसा पलट जाता है। जीवन-रथ में नियोजित अनेक अश्वों की बागडोर इसके हाथ में है। इसीके पथ-प्रदर्शन में चल रहे हैं सब, इसीका अनुसरण कर रहे हैं सब। इस प्रकार क्षीणकाय होते हुए भी इसकी शक्ति अनन्त है।

अथाह है महत्ता इसकी। बाहर से भले बदली हुई-सी प्रतीत होती हो, पर भीतर से नहीं बदलती यह। बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर, अथवा शास्त्र-गठन से तथा उपदेश-श्रवण से, अथवा किसी स्वायत्त भले ही व्यक्ति अपने बोलने का ढंग बदल ले, भले अपना रहन-सहन तथा पहन बदल ले, भले अपना खान-पान अथवा रीति-नीति बदल ले, परन्तु भीतर में वह नहीं बदलती। हृदय में बैठी हुई यह उसकी इस दम्भपूर्ण मायावी कृत्रिमता पर हैमन्ती रहती है, जिसे उस समय वह स्वयं भी पहचान नहीं सकता।

अहंकार से आवृत्त होकर यही बन जाती है उसकी प्रधान-शक्ति पक्ष पात, और निन्द्य राक्षसी की भाँति एक ही ग्राम में हड़प जाती है सत्य को। अहंकार के आवरण को हटा देने पर यही प्रेममयी माता बनकर जगत् का करपाण बरती है, सत्य का मुन्दर दर्शन कराकर उमका रक्षण तथा पोषण करती है। ओह ! कितनी प्यारी है मेरी माँ, यह जगन्नेश्री भगवती श्रद्धा ! ●

४ दैत्यराज अहंकार

अरे अरे यह क्या ! कितनी बठोर तथा बकश है इसकी दृष्टि ? डर लगता है इससे ! कितना भयानक है इसका रूप ! परन्तु कितनी चतुराई से अपने को छिपाने का, कोमल तथा सुन्दर बनाने का प्रयत्न कर रहा है यह ? भले ही ज्ञानीजन न फँस पायें इसके जाल में, परन्तु प्रायः सभी जगत मोहित

कि वह कही इन ममस्व भेदा तथा द्वन्द्वों में अनुगत उस सूक्ष्म मत्त्व का दग्धन न कर ले। क्योंकि भय है इसे इस बात का कि कही ऐसा हो गया तो गजन हो जायगा, उसका सारा शासन नष्ट हो जायगा। सत्य के जागृत होने ही अमत्य को मुँह छिपाने के लिए भी कही स्थान नहीं मिलेगा। •

५ स्वतंत्रता में परतंत्रता

क्या किया है आपने कभी इस अहंकार की विचित्र शामन-पद्धति का निरीक्षण? आइये, तनिक आगे बढ़ आइये और देखिये कि चित्र विचित्र इस अनन्त सृष्टि में जड़ तथा चेतन सभी पदार्थ किम प्रकार एक दूसरे को अपने आधीन बनाये रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जड़-जगत् में किम प्रकार एक अणु दूसरे अणु को, उसकी इच्छा न होते हुए भी बलवत् अपनी आग आकृष्ट कर रहा है, और दूसरा कोई अणु उसे पीछे धकेलकर स्वयं आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। पृथ्वी अपने म आप-तित सभी पदार्थों को गलाकर मिट्टी बना देती है और अग्नि सबको जलाकर भस्म कर डालती है।

चेतन-जगत् में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अनुकूल चराने का प्रयत्न कर रहा है—घरेलू क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा धार्मिक क्षेत्र में भी। घरेलू क्षेत्र में पिता पुत्र को तथा पुत्र पिता को, माम बहू को, और बहू माम की पत्नी पति का और पति पत्नी को अनुकूल चलाना चाहता है। सामाजिक तथा राष्ट्रीय क्षेत्र में एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर, एक समाज अन्य समाजों पर और एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रा पर अपना नेतृत्व तथा अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी एक सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदायों का अपने अनुकूल बनाने की, अपने में मिलाकर स्वयं बड़ा बन जाने की इच्छा कर रहा है।

अपने-अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने की इच्छा से सभी यथा-सम्भव अधिक-से-अधिक बल का प्रयोग किये जा रहे हैं—बौद्धिक बल का और शारीरिक बल का। बौद्धिक क्षेत्र में साम-नीति का प्रयोग करते हुए एक-दूसरे की समझा-बुझाकर अपनी बात मनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं और दाम-नीति का प्रयोग करके एक दूसरे का शासन कर रहे हैं। सफलता प्राप्त हुई तो देखकर भेद तथा द्वन्द्व-नीति का आश्रय लेते हुए एक-दूसरे को भय दिग्ग

रहे हैं और मायावी ह्यकण्डो द्वारा एक-दूसरे के मार्ग में विघ्न दिष्टा रहे हैं। इन सब नीतियों के असफल हो जाने पर अन्त में शारीरिक बल, मन्त्र-बल, आयुध-बल तथा सैन्य बल तक का प्रयोग करने में भी हिचकिचा नहीं रहे हैं।

बाह्य-जगत् में ही नहीं, आभ्यन्तर-जगत् में भी एक कपाय दूसरी कपाय को, एक संकल्प दूसरे संकल्प को एक विकल्प दूसरे विकल्प को, ममझाकर या धमकाकर अपनी राह पर लाने का प्रयत्न कर रहा है। देखते ही बनता है इनकी पारस्परिक बहस को, तथा उसमें प्रयुक्त कालत को। कितने प्रकार के तर्क-वितर्क उपस्थित किये जा रहे हैं वे, कि बुद्धि चकरा जाती है, कि-कर्तव्य-विमूढ हो जाती है, सत्य-असत्य का कोई भी ठीक निर्णय कर नहीं पाती। क्योंकि सभी तर्क उस समय तक सत्य-में प्रतीत होते रहते हैं, जब तक कि उन्हें मानकर उनके दुष्परिणाम का स्वयं नाक्षात्कार न कर लिया जाय।

इस प्रकार विवेकहीन-सी वह बेचारी कभी हो जाती है किसी विकल्प के आधीन और कभी किसीके। स्थान-भ्रष्ट-सी वह लुढ़कती रहती है, इधर से उधर और उधर से इधर, उस समय तक जब तक कि प्रभु-कृपा से उसमें मत्य जागृत नहीं हो जाता।

बाह्य जगत् और आभ्यन्तर जगत् में दृष्ट अहंकार को इस स्वार्थपूर्ण दुराग्रही प्रवृत्ति में छिपा हुआ है केवल एक भाव—महत्त्वाकांक्षा, महन्तता, नेतृत्व। गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन तथा राष्ट्रीय जीवन की ही बात नहीं, वार्मिक जीवन भी इसके आतंक से अस्पृष्ट रहने के लिए समर्थ नहीं है। “किसी एक महासत्ता के अधीन ही मेरी कोई क्षुद्रातिक्षुद्र अवान्तर सत्ता है”—इस पारमार्थिक सत्य से इनकार कर देने के कारण ही। इसने यह इतना बड़ा संघर्ष-अपने सिर पर ओढ़ रखा है। अपनी स्वतंत्र सत्ता की जो स्थापना इसके द्वारा कल्पित की है, उसकी रक्षा के लिए ही यह दूसरे को अपने आधीन बनाना चाहता है, परन्तु यह भूल जाता है कि ऐसा करने से वह स्वयं उसके आधीन हुआ जा रहा है। दिन-रात इसी विकल्प में उलझा रहता है कि कैसे मैं उसे अपने अनुकूल बनाऊँ। स्वतंत्र होकर अपनी ओर देखने के लिए उसे अवकाश ही कहाँ है? यही है स्वाधीनता में पराधीनता, स्वतंत्रता में परतंत्रता। जिसे अहंकार अपनी स्वतंत्रता कहता है वही है, हृदय-निष्ठ सत्य की परतंत्रता। •

६ मोठा विप पक्षपात

प्रभु ! रक्षा करें मेरी इस दैत्य से, अहंकार के प्रधान सेनापति जग
द्विजयो पक्षपात से, जा गित्य जीवन म गया सघष उत्पन्न किये जा रहा है, जिसने
जगती को बुराभेन की भयकर मुद्रा-म्यली बना दिया है, जिमने सत्ता की
स्वतंत्रता को लूटकर उमरे अग अग म परतंत्रता की बेहिया पहना दी हैं,
जिमके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समाज दूसरे समाज को, एक
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को और एक धर्म दूसरे धर्म को अपने आधीन तथा अनुकूल
बना लेने के लिए पूरे बल का प्रयोग कर रहा है—बुद्धि-बल का, धन-बल का,
शरीर-बल का, विज्ञान-बल का तथा मैय-बल का ।

इसने थढ़ा माँ की बंदी बनाकर उसकी पवित्रता लूट ली है, उसने
मरल तथा मृदु स्वभाव म वक्रता अथवा बठोरता उत्पन्न कर दी है । बुद्धि की
हठी बनाकर उसकी निष्पक्ष विचारणा क्षति हर ली है । देगा ! जिल्लस
आवाग म ऊँची ऊँची उठानें भरती हुई, नीचे जिररी मृष्टि की सुन्दर व्यापकता
का दान करनेवाली वह, आज किम प्रकार पक्षपात के अन्धकारपूर्ण तथा
दुर्गन्धित जिल म पड़ी तिमक रही है, जिल्लग रही है । क्यों दया नही ला रहे
हो इन पर ? आपसी ही तो मुपुत्री है वह, सनी मावित्री ।

‘मेरी ही दान ठोक है’, ‘मेरी ही ममक्ष गय है’, ‘मेरा ही धम कल्याण
बागी है’, ‘अय मगरी बातें, ममक्ष तथा धम झूठे हैं, अयक्रिया पिहीन ही नही
अनपक्रियाबागी हैं’, ‘ताग की आग ७ जानेगा ७ हैं ।’ घर मे माता प्रेम मे अपने
हुनुन का गुधारना चाहती है, पर उसने अय पुत्री को उगवा यह व्यवहार
पगद नही है । उनकी धारणा के अनुसार वह बठोर चाटना का पात्र है ।
गामाजिक तथा राजनीतिक भद्र म सभी एक-दूसरे पर टीका टिप्पणी कर
रह है ‘अमुक नेता या पार्टी की नीति नागबारा है, यदि कभी यह गत्ता में
आ गयो ता देग का भगवान् ही मार्गज है । दोगये मरो पार्टी की नीति
किशरी गुजर है ।’ सामिक धर्म म भी इसी प्रकार, ‘मेरा धर्म गत्ता तथा
पिहीन है अय गवरे धर्म झूठे तथा गदाप हैं, मर्क पर गही टिपत ।’ गरज
मभी अपने द्रो का मोश और दूसरे के दी का मृष्टा मिद करने का प्रयत्न

कोई भी किसीसे सहमत नहीं। सर्वत्र द्वन्द्व-युद्ध ठना है। और जानते हो युद्धों में सबसे भयकर युद्ध कौन-सा है? आश्चर्य करोगे वह जानकर कि वह है धार्मिक युद्ध, जो शास्त्र-युद्ध से प्रारम्भ होकर धीरे-धीरे अस्त्र-युद्ध का रूप धारण कर लेता है। ओह! कल्याण की दुहाई देनेवाले उन धार्मिक पण्डितों को तथा कल्याण के दूत होने का दावा करनेवाले इन त्यागियों को क्या मालूम कि धार्मिक पक्षपात से आहत यह पृथिवी लहलुहान हुई किस प्रकार तड़प रही है! इतिहास बता रहा है कि जगत् में जितने युद्ध तथा जितना नरसंहार धर्म के नाम पर हुआ है, उतना अन्य कारणों से नहीं हुआ है।

भ्रम में न पड़िये, यहाँ सत्य-धर्म की बात नहीं है, क्योंकि सत्य-धर्म में पक्षपात होता ही नहीं। वह दूसरों को झूठा नहीं, सत्य देखना जानता है। वाद-विवाद या शास्त्रार्थ करना नहीं, प्रेम करना जानता है। भले ही धर्म के नाम पर किये गये हो, पर शास्त्रार्थ अथवा युद्ध वास्तव में अहंकार-जनित दुष्ट पक्षपात की उपज है, न कि धर्मकी धर्मकी। बाना पहननेवाला पक्षपात कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ टिकता है और कैसे नष्ट होता है, यही बात यहाँ विचारणीय है।

अपनी बात का हठ, उसे सर्वोपरि स्थापित करने की भावना तथा दूसरे को अपने अनुकूल बनाने की धारणा प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात है। पैदा होने पर बच्चे के हृदय में सामान्य रूप से बैठी रहनेवाली यह दुष्ट भावना शैशव-काल से ही किसी ऐसे पक्ष को अपना विषय बनाना प्रारम्भ कर देती है जो कि वह अपने बाह्य वातावरण से देख-सुन तथा पढ़कर बराबर ग्रहण करता रहता है! उसका कोमल हृदय इस पक्ष के संस्कार से अनुरजित होता हुआ धीरे-धीरे इतना कठोर हो जाता है कि पुनः किसी नये पक्ष को मुनने तथा समझने की योग्यता ही उसमें नहीं रह जाती।

इस सम्बन्ध में उसके सर्वप्रथम गुरु होते हैं—उसके माता-पिता। उनके धर्म तथा पक्ष को ही वह अपना लेता है, और उन्हें उस प्रकार करता तथा बोलता देखकर स्वयं भी वैसा ही करने तथा बोलने लगता है। होश सँभाल लेने पर उसी प्रकार की मित्र-मण्डली तथा संगति को वह ग्रहण करता है, क्योंकि उससे विपरीत संगति उसे रुचती ही नहीं। चर्चा, वार्ता आदि के द्वारा विशेषता को प्राप्त कर लेने के कारण वहाँ वह पक्ष और अधिक पुष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे भी ऊपर उठकर मन्दिर आदि धर्म-स्थानों का तथा साधुओं का, जो उसे उन स्थानों में प्राप्त होते हैं, पल्ला वह इतनी दृढ़ता से

पक्क होता है कि बिना प्रकार भी उसे छोड़ने अथवा हीला करने के लिए तैयार नहीं होता। छोड़ना तो दूर उमरी बात मुनकर ही आगवबूला हो जाता है। उन गुरुओं के द्वारा दिये गये मौखिक उपदेश अथवा शास्त्रों के रूप में प्राप्त लिखित उपदेश तो गजब हो जा देते हैं। न्याय तथा अन्यायपूर्ण अनेक सग्यों के द्वारा अत्यन्त पन्था का तिरस्कार अथवा उपहास करते हुए वे उन पक्षधरों एवं ऐमा वञ्चकवच पहना देते हैं कि जिसका भेदा करना असम्भव श्रेणी में चला जाता है।

ओह ! किना भयंकर है यह मोटा दादू, जो अमृत के प्याले में त्रिप पिलाये जा रहा है, मरत्य के नाम पर अमृत्य पदार्थ चला जा रहा है, धर्म के नाम पर द्वेष मित्राये चला जा रहा है। दुल्पर है इसी चक्र से गृहवाग पाता।

७ वैश्य-दुर्ग सम्प्रदाय

व्यक्ति के हृदय में बड़ा खूनेवाग यह पक्षपात ही आगे जाकर सम्प्रदाय का रूप धारण कर गया है। यद्यपि सम्प्रदाय किसी १ किसी महापुरुष के नाम पर उत्पन्न होता है, तथापि वास्तव में यह उक्त महापुरुष के द्वारा उत्पन्न किया गया नहीं होता। सम्प्रदाय का जो नाम पीछे प्रसिद्ध हो जाता है, सम्भवतः वह महापुरुष उक्त नाम से परिचित भी न हो। भगवान् बुद्ध कभी बौद्ध नहीं थे, ईशानगोत्र स्वयं ईसाई नहीं थे और भगवान् महावीर कभी जैन नहीं थे अपार्यय बाद ही उनके जीवनका नाम अलग नहीं थे। उनके अनुयायियों ही उनके पीछे ये नाम गढ़ गये।

महापुरुषों के उपदेश महा ताव-वत्स्याण को पवित्र भावना में निर्याग करते हैं, और महा पक्षपात तथा द्वेष का विषेय करके मात्र तथा प्रेम को स्थापना करने के लिए होते हैं। परन्तु अतुल्य है इन पक्षपात को गति शी मुह में प्रेम की दुहाई देना है और हृदय में द्वेष गगज है।

जिस प्रकार एक ही मधुर-रस विभिन्न वृक्षा द्वारा उत्पन्न कर लिया जाने पर उताउताही प्रवृत्ति के अनुसार लट्ठा-भाटा-बटुआ आदि विभिन्न रसों को प्राप्त कर गया है, उन्ही प्रकार महापुरुषों का यह वत्स्याणकारी विविध उत्पन्न विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न कर लिया जाने पर उताउता

है मा श्रद्धा को अहंकार के कारावास से ? क्या सूर्य का प्रकाश अथवा शरद् की शीतल वायु भी रखी जा सकती है कहीं बन्द करके किसी सन्दूक में, इस आशय से कि आवश्यकता पड़ने पर उसे खोलकर रात्रि को पा लेंगे प्रकाश, और ज्येष्ठ मास में शीतल-वायु ? सन्दूक को खुला रखने पर उसमें प्रकाश भी है और शीतल वायु भी, परन्तु बन्द कर देने पर न रह जाता है वहाँ प्रकाश, न शीतल वायु, रह जाता है कोरा अन्धकार तथा घुटन । इसी प्रकार साम्प्रदायिक पक्षपात में न है सत्य का तेज और न है उसका व्यापक प्रसार है कोरा गर्व, दूसरे को नीचा तथा अपने को बड़ा समझते रहने की एक भ्रान्ति, दूसरे का तिरस्कार करने की द्वेषपूर्ण सकीणता ।

८ सजीव अध्ययन

सत्य के सुन्दर दशन करने हैं तो तोड़ डालिये सब परिधियों को और उठ जाइये थोड़ी देर के लिए ऊपर इन सब मनीर्ण घरोंदो से, बैठ जाइये अघर इस असीम आकाश के मध्य में । भूल जाइये एक क्षण के लिए वह सब कुछ जो पढ़ा, सुना तथा सीखा है अब तब । उतार फेंकिये सब बौद्धिक भार तर्क-वितर्कों का, और होकर हलके देखिये अपने बाहर चारों ओर, दायें-बायें, आगे पीछे, ऊपर-नीचे तथा बाहर-भीतर । बाहर इस चित्र विचित्र जगत् में और भीतर मन, बुद्धि तथा हृदयकी गहराइयों में । देखिये, मोचिये और लोजिये । मन से ही प्रश्न कीजिये और उससे ही उत्तर पाइये ।

उत्तर आइये सत्य के इस विशाल तथा सुन्दर भवन में जहाँ प्रकृति माँ है सद्गुरु और उसकी यह खुली पुस्तक है सद्शास्त्र । इसमें स्थूल सूक्ष्म विविध चराचर पदार्थ-समूह ही हैं शब्द तथा वाक्य, पढ़ सकता है जिन्हें हर कोई । यहाँ न है आवश्यकता संस्कृत हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की न है आवश्यकता किन्हीं साम्प्रदायिक विधि विधानों की, न है यहाँ भेद ब्राह्मण-शूद्र का, न ऊँच-नीच का, न धर्मात्मा तथा पापीका, न मनुष्य तथा तिर्यंचका, न है यहाँ पक्ष विद्वान् तथा भूख का, साक्षर तथा निरक्षर का ।

अपनी विशाल गोद में खेलनेवाले सभी वच्चों की पढ़ा रही है माँ समान रूप से, किन्तु विचित्र तथा सजीव ढंग से, इन्द्रियों के समक्ष नित्य नये नये कलापूर्ण दृष्टान्त प्रस्तुत कर-करके और उनके द्वारा जीवन में नित्य नयी-

नयी अनुभूतियाँ उदित कर-करके, नित्य नयी प्रेरणाएँ तथा स्फुरणाएँ जागृत कर-करके ।

आहा हा माँ ! कितना मधुर तथा कल्याणकर है तेरा यह सरस तथा मजीब रूप, कितना कल्याणपूर्ण तथा क्षमागोल है तेरा उदार हृदय ! अपने बच्चों के बड़े से-बड़े अपराध भी क्षमा कर देती है तू, और बड़े-बड़े दुष्ट तथा पापियों को भी उसी प्रकार गले लगाकर पढ़ाती है तू जिस प्रकार बड़े-बड़े संन्यासियों तथा तपस्वियों को । जीवन में अनेक प्रकार के उतार-चढ़ाव दर्शाकर उपदेश देती है उन्हें तू विवेक का, और अनेक ठोकरें विघ्न तथा दुःख दर्शाकर मानाकी भाँति दण्ड देती है उन्हें तू भूल करने पर । इसी प्रकार क्षमा कर देती है उन्हें तू रोता तथा पछताता देखकर और निर्भय कर देती है उन्हें तू पुनः अपनी प्यारभरी गोद में उठाकर । समता, महासमता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता । आहा हा ! सूर्य, चन्द्र, दिवस, रात्रि, वर्षा, वसन्त, गर्मी, सर्दी आदि अपनी सर्व विभूतियों के द्वारा निष्पक्ष भाव से सबका पालन तथा पापण करती हुई क्या उपदेश नहीं दे रही है सबको तू ऐसा ही सम निष्पक्ष बनने का, समस्त साम्प्रदायिक बन्धनों से स्वतंत्र रहने का ?

ज्योतिष-मण्डल में सुन्दर अप्सराओं की भाँति नृत्य करते हुए, बच्चोंकी भाँति कभी परस्परमें लड़ते हुए और कभी टिमटिमाकर आँख-मिचौनी खेलते हुए क्षुद्र रजकणों की भाँति व्योम-सागर के वक्ष पर तैरते हुए अथवा सागर की तरंगों, बुदबुदों तथा भँवरो की भाँति अठखेलियाँ करते हुए, इन असंख्य पृथिवियों के द्वारा और इन असंख्य सूर्यों, चन्द्रों, ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों तथा तारागणों के द्वारा क्या दिग्दर्शन नहीं करा रही है तू सत्य के अनुपम सौन्दर्य का अथवा उसकी असोम विशालता तथा व्यापकता का ?

प्रचण्ड उल्काओं तथा भयंकर तूफानों के द्वारा, सूर्य को भी ग्रस जाने-वाले विशालकाय मेघों तथा सागर की गगनभेदी गर्जनाओं के द्वारा, प्रलयंकर भूकम्पों तथा जलवाढ़ों के द्वारा, बौद्धिक-विज्ञान के गर्व को चूर-चूर कर देने-वाली अतिवृष्टियों तथा अनावृष्टियों के द्वारा, क्या जगत् को परिचय नहीं दे रही है तू अपनी अतुल शक्ति का ?

सूर्योदय से दो घड़ी पूर्व ही जागकर बिना किसी कामना के सहज अपने-अपने प्राकृतिक कार्यों में जुट जानेवाले, तथा सूर्यास्त से दो घड़ी पूर्व ही अपने-अपने स्थानों को लौटकर श्रान्त हो जानेवाले, इन पशु-पक्षियों के द्वारा क्या उपदेश नहीं दे रही है तू आचार-शास्त्र का, अर्थात् दिन में प्रेमपूर्वक निष्काम कार्य करने का और रात्रि को विश्राम करने का ?

जन्म मृत्यु, संयोग वियोग, वृद्धि-ह्रास, उन्नति अवनति, सुख-दुःख आदि विविध द्वन्द्वों के द्वारा क्या नहीं दे रही है तू परिचय काल की अकाट्य गति का, तथा उसके जाहीन जगत् के नाम रूपात्मक समस्त पदार्थों की क्षण-भंगुरता का अथवा उनकी निस्सारता तथा मौलिक असत्यायता का ?

और इसी प्रकार अग्रे भी अनेक बातें — मैं कौन हूँ, और मेरे चारों ओर यह सब क्या है, इसके साथ मेरा क्या संबंध है और मेरे साथ इनका क्या नाता है, ये मुझसे क्या लेते हैं और मैं इनसे क्या लेता हूँ, ये मुझे क्या देते हैं और मैं इन्हें क्या देता हूँ ? पारस्परिक आदान-प्रदान के इस प्राकृतिक व्यापार में नित्य होनेवाले हानि लाभ, सुख-दुःख और प्रिय-अप्रिय के विविध द्वन्द्व क्या हैं और क्यों तथा कैसे उत्पन्न होते हैं ? काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्जय मानव-भक्षी राक्षसों के इस विशाल दल का राजा दैत्यराज अहंकार कहाँ बैठा है और किमके वन्दन से फला हुआ इतना गरज रहा है ? दया, दान क्षमा, क्षील मन्तोष मृत्यु अहिंसा आदि रूप पूज्य देवता गणों को परास्त करके उनकी राजधानी अमरावती पर अधिनार जमा लेनेवाले इस दशानन का सहार करके आदर्श की स्थापना करनेवाले भगवान् राम कौन हैं तथा कहाँ बसे हैं ? इन सब बातों के द्वारा क्या शिक्षा नहीं दे रही है तू सकल दशनशास्त्र की अथवा अध्यात्म की ?

विरोधाभासी द्वन्द्वों से पण यह जगत् और उसकी जटिल तथा नियमित सुन्दर व्यवस्था कहाँ तथा किसमें अवस्थित है ? कौन शक्ति है जो इसका चालन तथा नियंत्रण कर रही है ? क्या यह सब कुछ निष्कारण स्वतः हो रहा है ? इत्यादि शकाओं का उदय तथा समाधान प्रस्तुत कर करके क्या प्रत्यक्ष नहीं करा रही तू सद्बिचारकों को जगत् के तात्त्विक स्वरूप का, इसकी कारण-काय व्यवस्था का आधिदैविक शक्तियों का, पदार्थ विज्ञान का और कम-निदान्त का ? इस प्रकार व्यवहार तथा परमाय-प्रतिपादक आचार-शास्त्र दशनशास्त्र, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव, वेद-पुराण उपनिषद् आदि सबके रहस्यपण गुम्भीर अर्थ लिखे हुए हैं प्रकृति माँ की इस अनक्षरी सुली पुस्तक में । पढ़ने के लिए सुली दृष्टि चाहिए, टँक रखा है जिसको साम्प्रदायिक पक्ष-पाता ने ।

सृष्टि-विज्ञान

परिचय

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्नाभं दधाम्यहम् ।
 संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥
 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
 अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥

हे अर्जुन, मेरी महद्ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात् स्पन्दनशक्ति या माया सम्पूर्ण भूतों की योनि है। मैं उस योनि में चैतन्यरूप गर्भ को या बीज को स्थापित करता हूँ, जिससे जड़ अथवा चेतन सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। सम्पूर्ण भूत जड़ और चेतन रूप मेरी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। मैं सम्पूर्ण जगत् का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात् इन दोनों प्रकृतियों का मूल कारण हूँ।

सृष्टि-प्रलय के सिद्धान्त का तर्कगम्य तथा विज्ञानमान्य प्रतिपादन करनेवाला यह द्वितीय खण्ड कुछ जटिल है। समझने में सरलता रहे, इस उद्देश्य से पूर्ववर्ती खण्ड की भाँति यहाँ हृदयलोक की भावात्मक भापा को छोड़कर बुद्धिलोक की साधारण भापा का प्रयोग किया गया है। पाठकों से सप्रेम अनुरोध है कि इसे केवल पढ़ने के बजाय समझ-समझकर धीरे-धीरे पढ़ें। हो सकता है कि कोई साम्प्रदायिक धारणा इस मार्ग में विघ्न, पैदा करे। यदि ऐसी प्रतीति आड़े आवे तो कृपया थोड़ी देर के लिए उसकी उपेक्षा कर दें, क्योंकि यह सारा कथन वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है शास्त्रीय पद्धति से नहीं।

में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा करने पर आपके चित्त में इस विषय सम्बन्धी जो अनेक शकाएँ हैं, उनका पूरा नहीं तो बहुत कुछ समाधान अवश्य हो जायगा। इस विषय को विशदतः हृदयगम किये बिना अगले तीन खण्ड जो अत्यन्त सरल हैं, समझ में न आ सकेंगे।

प्रश्न उठ सकता है कि सृष्टि-प्रलय के जटिल सिद्धान्त की चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता ही क्या है? परन्तु आपका ऐसा सोचना उचित नहीं है? वेद, उपनिषद् तथा पुराण सभी में इस चर्चा को जो प्रधान स्थान दिया गया है, वह व्यर्थ नहीं है। इसे समझे बिना व्यावहारिक जगत् को सत्य देखने-वाली हमारी जो भ्रान्त धारणा है, उसका शोधन नहीं हो सकता और उसका शोधन हुए बिना जागतिक पदार्थों में इष्टता अनिष्टता के मानसिक द्वन्द्वों का शान्त होना संभव नहीं है। जिस प्रकार भी हो, इन मानसिक द्वन्द्वों की शान्ति हमें इष्ट है क्योंकि ज्ञानीजनों ने इसे ही जीव-मुक्ति कहा है, जिसकी साधना के मूल में सत्यासत्य विवेक अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए वैदिक तथा अवैदिक सभी दशनों ने इस दृष्ट-जगत् को असत्य सिद्ध करके इसकी पृष्ठभूमि में स्थित किन्हीं एक या अनेक अदृष्ट तत्त्वों का परिचय दिया है। किसी अन्य प्रयोजन से सहो, चार्वाक तथा आधुनिक विज्ञान जैसे भौतिक दशन भी इस दृष्ट जगत् को असत्य बताकर इसके कारणभूत किन्हीं एक या अनेक तत्त्वों की स्थापना कर रहे हैं। यह जगत् तथा इसके विविध चराचर पदार्थ वास्तव में अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते, भौतिक परमाणुओं के सङ्श्लेष से उत्पन्न उनके स्थूल काय हैं, और वे परमाणु भी वास्तव में सत्ताभूत कुछ न हाकर किसी एक महासत्ता के स्फुरणमान हैं। युक्ति, विज्ञान तथा अनुभव के द्वारा इसे सिद्ध करना हा इस खण्ड का प्रयोजन है। इसलिए इस विषय का सूक्ष्म अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

९ विराट्-दशन

आइये, अब इस साम्प्रदायिक पदापात की सर्कीर्ण गलियों से निकल आइये बाहर, उठ जाइये ऊपर आकाश में और करिये दशन इस विशालकाय विश्व के, जिसमें सम्मिलित हैं उभय जगत्—बाह्य जगत् तथा आभ्यन्तर जगत्। पढ़िये बाह्य जगत् के इस विस्मयकारी अनन्त विस्तार को, जिसमें सम्मिलित हैं बोटि बोटि ग्रहाण्ड, प्रत्येक में सूर्य चन्द्र पृथिवी आदि का अनन्त

विस्तार और इनमें से प्रत्येक भी अपने-अपने वक्ष पर धारण किये हुए अपनी विशाल सृष्टि । निरखिये अंतर्दृष्टि से अपने भीतर आभ्यन्तर जगत् के सूक्ष्म विस्तार को, सम्मिलित हैं जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ चिदाभासी तत्त्व, और इनमें से प्रत्येक भी लिये हुए अपनी गोद में अपना-अपना अनन्त विस्तार—मन विविध संकल्प-विकल्पों का, चित्त विविध संस्कारों, वासनाओं तथा कपायों का, बुद्धि पूर्वानुभूत स्मृतियों का, और अहंकार उन सबमें अनुगत स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि भावों का ।

कितना विराट् है विश्व का यह शरीर, भूलोक हैं जिसके पाँव, अन्तरिक्ष है जिसका उदर, और द्युलोक जिसका मस्तक । सूर्य-चन्द्र हैं जिसकी दो आँखें, दिशाएँ हैं जिसके कान, शून्य जिसका मुख, गन्ध जिसकी नाक, जल जिसकी जिह्वा, और वायु है जिसकी त्वचा । सर्वभक्षी काल है जिसका जबड़ा, पर्वत-समूह जिसकी अस्थियाँ, नदी-नाले जिसकी नाड़ियाँ और सागर है जिसका उदर । मनुष्यादि है जिसके उदर में बसनेवाले अनन्त कृमि और वृक्षादि हैं जिसके रोम ।

कितनी गहनता, गम्भीरता तथा सूक्ष्मता है उसके इस रहस्यमयी स्वरूप में, बुद्धि है जिसका मस्तक, अहंकार जिसका वक्ष, चित्त जिसका उदर, मन जिसके पाँव और इन्द्रियाँ जिसकी उँगलियाँ । विवेक है जिसका नेत्र, वाणी जिसकी जिह्वा, कर्म जिसका शरीर, विकल्प जिसकी नाड़ियाँ और संकल्प जिसका प्राण ।

कितना विराट् है विश्व का यह सचेष्ट शरीर ! परन्तु इसे कही अक्षरशः सत्य न ममज्ञ बैठना । यह उसका मात्र एक आलंकारिक चित्रण है, जो कि प्रकृति माँ की इस खुली पुस्तक में हमें दिखाई दे रहा है ।

अपने-अपने व्यवहार के लिए अनेकानेक उपयोगी वस्तुओं सहित पशु-पक्षी तथा मनुष्यादि अनेक प्राणी जिसमें रहते हैं, वह एक नगर कहलाता है । अनेक नगर जिसमें रहते हैं, वह एक देश; अनेक देश जिसमें रहते हैं, वह एक राष्ट्र और अनेक राष्ट्र जिसमें रहते हैं वह एक चेष्टाशील पार्थिव जगत् या दुनिया कहलाता है । पृथिवी-सूर्य चन्द्र ग्रह उपग्रह तथा असंख्यात तारागण के रूप में ऐसे-ऐसे अनेक सचेष्ट पार्थिव जगत् जिसमें रहते हैं, वह एक सौर-मण्डल है, और अनेक सौर-मण्डल जिसमें रहते हैं, वह एक ब्रह्माण्ड है । कोटि-कोटि चेष्टाशील ब्रह्माण्ड, जिसके उदर में क्षुद्र रेणुओं की भाँति तैरते फिरते हैं, वह विश्व कहलाता है, जिसे कि ऊपर एक विराट् शरीर के रूप में चित्रित किया गया है ।

सागर के उदर में एक क्षुद्रातिक्षुद्र कीड़े से लेकर नक्र चक्र तथा महा-मच्छो तक छोटे-बड़े जलचर प्राणियों की और विविध प्रकार की वनस्पतियों की एक विशाल सृष्टि बसी हुई है। वहाँ रहते हुए वे सब नित्य अपने-अपने योग्य सकल व्यवहार कर रहे हैं। परन्तु उनको यह पता नहीं कि जिस स्थान में रहते हुए वे अपना सकल व्यवहार कर रहे हैं, वह सागर नामक किसी सत्ताभूत पदार्थ का शरीर है, जो उनके अपने शरीरों की अपेक्षा असंख्यात गुण विस्तार से युक्त है।

इसी प्रकार हमारे उदर में छोटे-बड़े बीटाणुओं की एक विशाल सृष्टि बसी हुई है। वहाँ रहते हुए वे सब नित्य अपने-अपने योग्य सकल व्यवहार कर रहे हैं। परन्तु उनको यह पता नहीं कि जिस स्थान में रहते हुए वे अपना सकल व्यवहार कर रहे हैं, वह मनुष्य नामक किसी सत्ताभूत पदार्थ का शरीर है, जो उनके अपने शरीरों की अपेक्षा असंख्यात गुण विस्तार से युक्त है।

इसी प्रकार विश्व के उपर्युक्त विराट् शरीर में कोटि-कोटि चेष्टाशील ब्रह्माण्डों की विशाल सृष्टि बसी हुई है। यहाँ रहते हुए ये सब नित्य अपने अपने योग्य सकल व्यवहार कर रहे हैं परन्तु इन्हें पता नहीं कि व्योम-मण्डल नामक जिस स्थान में रहते हुए वे अपना सकल व्यवहार कर रहे हैं, वह प्रकृति नामक किसी सत्ताभूत पदार्थ का शरीर है, जो उनके अपने शरीरों की अपेक्षा अनन्त गुण विस्तार से युक्त है।

'प्रकृति' किसी वस्तु का नाम नहीं है, वस्तुतः यह सत्ताभूत एक अखण्ड विश्वव्यापी पदार्थ है, जिसकी चर्चा आगे किसी पृथक् अध्याय में की जानेवाली है।

१० विराट्-गति

पूववर्ती अधिवार में जिसका चित्रण किया गया है, वह केवल उस विराट् शरीर का अवस्थित रूप है। चेष्टाशील अथवा गतिशील रूप से देखने पर यह अधिक सजीव, परन्तु जटिल प्रतीत होता है। कितना व्यापक तथा दुस्तर है उमका यह सुन्दर विलास, प्रत्येक अंग नाच रहा है उमका मटक-मटकार।

घूम रहे हैं कोटाकोटि ब्रह्माण्ड उसके उदर में। सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, ग्रह, नक्षत्र तथा तारे सभी घूम रहे हैं इसमें, क्षुद्र अणुओं की भाँति एक-दूसरे की परिक्रमा करते हुए। पृथ्वी के सिर पर वायु, उसके चरणों में सागर और उसके वक्ष पर चराचर विविध पदार्थ, सभी मंडरा रहे हैं एक दूसरे पर, पुष्पपर मंडराने वाले भ्रमरो की भाँति। सभी भागे जा रहे हैं एक-दूसरे के पीछे प्रेमी-जन प्रेमिकाओं के पीछे, सूर्य ऊषा के पीछे, नदी सागर के पीछे, तरंगें तरंगों के पीछे।

पर्वतादि स्थावर पदार्थ भी तो स्थिर नहीं हैं। रेल में बैठकर यात्रा करने वाले यात्री की भाँति सभी चले जा रहे हैं, गतिशील पृथ्वी पर बैठे। इसी प्रकार सभी ग्रहों तथा उपग्रहों में भी चल रहा है यही नृत्य। इतना ही नहीं, क्रियाशील इन पृथक्-पृथक् पदार्थों के भीतर भी चल रही है अणु जगत् में यही भागदौड़। एक क्षुद्र रजकण से लेकर पर्वत पर्यंत सकल भौतिक पदार्थ यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर स्थिर दिखाई देते हैं, तदपि उनके भीतर होने वाले आणविक नृत्य को आज का विज्ञान यंत्रों की सहायता से स्पष्ट दिखा रहा है, जिसका कथन आगे किया जानेवाला है। बाह्य जगत् की भाँति आभ्यंतर जगत् में भी संकल्प-विकल्पादि सभी नाच रहे हैं और घूम रहे हैं एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए। 'मुझे यह काम करना है'—इच्छावाक संकल्प उदित होते ही तत्संबंधी अनेक विकल्प चारों ओर से घेर कर उसकी परिक्रमा करने लगते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे घनीभूत होकर वह शरीर, वाणी तथा इन्द्रियों को चंचल कर देता है। तब कही बाहर में क्रिया प्रारंभ होती दीखती है। यह बात नित्य सबके अनुभव में आ रही है।

यह है बाह्य जगत् में और आभ्यंतर जगत् में नित्य चलने वाले उनके क्षेत्रगत क्षोभ का संक्षिप्त-सा चित्रण। अब देखिये उनकी कालकृत गति का कुछ रूप। सूर्य से लेकर अणु पर्यंत ये उपर्युक्त सकल चराचर पदार्थ बदलते जा रहे हैं अपना नाम तथा रूप, अब कुछ और, तथा अगले क्षण कुछ और। एक स्वर्ण का 'कड़ा' यह नाम तथा उसका रूप बदलकर हो जाता है 'कुण्डल' और यह भी बदलकर हो जाता है 'हार'। इसी प्रकार एक ही देवदत्त का 'वालक' यह नाम तथा उसका रूप बदलकर हो जाता है 'युवा' और यह भी बदलकर हो जाता है 'वृद्ध'। पृथ्वी में दबकर लकड़ी बन जाता है पाषाण और पाषाण बन जाता है 'कोयला'। खानों में लोहा बन जाता है ताँबा और ताँबा बन जाता है सोना।

इतना ही नहीं, और भी सूक्ष्म तथा व्यापक दृष्टि से देखने पर वायु

वन जाता है अग्नि, अग्नि वन जाता है जल और जल वन जाता है पृथ्वी। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, इन चारों के अंश मिलने से वन जाते हैं वनस्पति लोक के वृक्ष, वेल, फल, फूल आदि और ये भी बदलकर हो जाते हैं कीट, पतंग आदि क्षुद्र जंतु। ये क्षुद्र जंतु पुनर्जीव बदलकर हो जाते हैं पक्षी, पक्षी हो जाता है पशु, और पशु हो जाना है चन्दर, चन्दर वन जाता है वनमानुष और वह वन जाता है मनुष्य। मनुष्यों में भी जगली मनुष्य वन जाता है सुसंस्कृत और वह वन जाता है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक हो जाता है आध्यात्मिक और वह हो जाना है भगवान्। इस प्रकार कालगत परिवर्तन से प्रवाह में प्रत्येक पदार्थ बहा जा रहा है, धरावर अपना नाम रूप बदले जा रहा है। यही है पदार्थों की कालवृत्त गति।

यहाँ तक गाया जाय इसकी लीलाका मधुर गान। सबत्र भची है भाग-दोड़—याह्य जगत् में भी और आन्तर जगत् में भी, बाहर में भौतिक जगत् और भीतर में आध्यात्मिक अथवा मानसिक जगत्। सर्वत्र है क्षोभ, सबत्र है गति। स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों की अथवा भौतिक तथा आध्यात्मिक पदार्थों की भागदोड़ और उठका एन-दूसरे की परिक्रमा देते हुए नित्य नाचते रहना, यह तो है इस महासागर का क्षेत्रगत क्षोभ, और पुराने नाम रूपकी छोड़कर प्रतिक्षण नया नया नाम रूप धारण करते रहना, यह है इस महानद की काल-वृत्त गति।

११ स्पन्द दर्शन

यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर पदार्थों के भीतर नित्य चलनेवाला यह क्षेत्रगत क्षोभ तथा कालवृत्त गति सत्य प्रतीत होते हैं, तदपि वस्तुतः ये अनित्य हैं। इनकी अपनी कोई स्वतंत्र गति नहीं है। ये सब वास्तव में पदार्थ के अन्तर्गत ही किसी सूक्ष्म स्पन्द के परिणाम मात्र हैं। अन्तर्वर्ती यह स्पन्द ही घनीभूत होकर क्षोभ तथा गति के रूप में व्यक्त हो रहा है, विलकुट उसी प्रकार जिस प्रकार कि आष षष्ठे में पक्कर तैयार होनेवाला भात, यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर आष षष्ठे में पका है, तदपि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ऐसा नहीं है। तब में इस भात की मिद्धि हो मरनी है। तनिव त्रिचागिये कि क्या अग्नि पर चढ़ने के उपरान्त चावल आष षष्ठे तक मर्या अपक्व थे

और आध घण्टा बीतने पर एकदम पक गये ? क्या १५ मिनट बीत जाने पर वे ५० प्रतिशत नहीं पके थे ? यदि ऐसा होता तो आध घण्टे के पश्चात् भी वे पक नहीं पाते, और इसी प्रकार आधे दिन तथा आधे वर्ष के पश्चात् भी वे कच्चे ही रहते । इस प्रकार विचार करने पर आपका विवेक आपको यह बता देगा कि जो चावल आध घण्टे के पश्चात् पककर भात बने हैं, वे वस्तुतः प्रत्येक क्षण पके हैं । प्रतिदिन एक-एक कला को प्राप्त करते हुए पन्द्रह दिन में पूर्ण होने वाले चन्द्रमा की भाँति इन चावलों ने भी प्रतिक्षण पाक की एक-एक कला या अंश को प्राप्त किया है । आध घण्टे में जितने क्षण होते हैं उतनी कलाओं या पाकांशों का समूह ही वास्तव में उन चावलों का पूर्ण पाक है, जो भात के रूप में व्यक्त हुआ है । इसी प्रकार पदार्थों के भीतर नित्य चलते रहने-वाला कोई सहज तथा स्वाभाविक स्पन्द ही घनीभूत होकर उक्त क्षोभ तथा गति के रूप में व्यक्त होता है ।

पदार्थों का अतवर्ती यह स्पन्द दो प्रकार का है—स्थूल तथा सूक्ष्म । स्थूल स्पन्द तो दृष्टिपथ में आता है, परन्तु सूक्ष्म स्पन्द इन्द्रियों का विषय नहीं बन पाता । स्थूल औपाधिक तथा कृतक होता है और सूक्ष्म स्वाभाविक तथा अकृतक । स्थूल कदाचित्क होता है और सूक्ष्म नित्य । अनेक सूक्ष्म स्पन्दों का समूह होने के कारण स्थूल अनेक क्षणवर्ती होता है और अकेला होने के कारण सूक्ष्म एक क्षणवर्ती । स्थूल दृष्ट होता है और सूक्ष्म अदृष्ट । स्थूल पर से उसका अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कि चावलों के पूर्ण पाक पर से उसके क्षणवर्ती सूक्ष्म पाकांशों का अनुमान किया जाता है । इसलिए सूक्ष्म में प्रवेश करने से पहले यहाँ स्थूल स्पन्द का थोड़ा विचार कर लेना चाहिए ।

गतिमान होने के साथ प्रत्येक पदार्थ काँपता भी रहता है । मनुष्य का शरीर चलने के साथ-साथ काँपता भी रहता है । वृक्ष, उसकी डालियाँ तथा पत्ते आदि इवर-उधर डोलने के साथ-साथ काँपते भी रहते हैं । जलकी तरंगें आगे-आगे दौड़ने के साथ-साथ अपने भीतर ही भीतर काँपती भी रहती हैं । अग्नि की लपट ऊपर की ओर उठने के साथ-साथ घघकली तथा काँपती भी रहती है ।

बाह्य गति के साथ ही इस कम्पन की व्याप्ति हो सो बात नहीं है, गति-विहीन स्थिर तथा अचल पदार्थों में भी यह कम्पन अवश्य बना रहता है । स्थिरासन से बैठे हुए अथवा सोते हुए अथवा अचेत भी पड़े हुए मनुष्य की देह के बाहर त्वचा पर तथा भीतर मांसपेशियों में कम्पन की प्रतीति बराबर

अनुभव में आती रहती है। निर्वात दीपशिखा में भी अन्तर्तलवर्ती घघवन तथा कम्पन छिपा नहीं रह सकता। यहाँ तक कि पवन तथा स्तम्भ आदि अवल पदार्थों में भी वह बराबर बना हुआ है, बिल्कुल उसी प्रकार कि भूकम्प के समय प्रतीति में आता है। अन्तर्वर्ती होने के कारण भले ही दृष्टि का विषय न बन पाये, परन्तु यत्रो की सहजता से उसे देखा जा सकता है।

इस सामान्य स्पन्दन में भी जटिलता उत्पन्न हो जाती है, जबकि जल की बड़ी तरंगों में स्थित छोटी तरंगों की भाँति स्पन्द के भीतर स्पन्द देखने का प्रयत्न किया जाता है (देखिये टाइटल पर दिया गया चित्र)। प्रत्येक स्थूल स्पन्द में सूक्ष्म स्पन्द निहित है, इस सूक्ष्म स्पन्द में पुनः सूक्ष्मतर और इन सूक्ष्मतर में भी पुनः सूक्ष्मतर स्पन्द निहित रहता है। यद्यपि स्थूल से सूक्ष्म तथा इस स्पन्द के अनेक स्तर हो सकते हैं, तदपि यहाँ प्रयोजनवश पाँच स्तरों का उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक ऊपर-ऊपर वाला स्तर अनेकाकार तथा स्थूल है और नीचे-नीचे का एकाकार तथा सूक्ष्म। अन्तिम स्तर पर एक सामान्य स्पन्दन है जो ऊपर वाले सभी स्तरों का मूल-कारण है। जिस प्रकार चावलों का पूरा पाक क्षणवर्ती सूक्ष्म पाकों से पृथक् कुछ नहीं है इसी प्रकार ऊपरी स्तरवाले ये चार स्पन्द इन मूल स्तरवर्ती स्पन्द से पृथक् कुछ नहीं हैं, इसी के रूप हैं। स्तर तथा गति भेद के कारण उनकी तरंगें विविध आकार-प्रकार वाली हो गयी हैं, जिसके कारण स्पन्द उत्तरोत्तर जटिल तथा जटिलतर होता चला गया है, घनीभूत होकर स्थूल तथा स्थूलतर होता चला गया है।

सागर की तरंगों पर से उमके इस जटिल रूप का कुछ अनुमान किया जा सकता है। देखिये सागर के ऊपरी तल पर अनेक छोटी बड़ी तरंगें हैं। प्रत्येक तरंग के क्षीर पर लम्बायमान अनेक छोटी तरंगें हैं। इस प्रत्येक छोटी तरंग की पूरी लम्बाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक क्षुद्र तरंगों के द्वारा विभक्त की हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार ऊपर वाली एक ही तरंग त्रिगतीय है। इसके नीचे द्विगतीय वाला दूसरा स्तर है, उमके नीचे एक गतीय तृतीय स्तर है और उमके भी नीचे एक सूक्ष्मगतीय चतुर्थ स्तर है।

प्रथम स्तर पर स्थित बड़ी तरंगों की ऊँचाई-निचाई में बहुत अधिक विषमता होने से वह अनेकाकार हैं। द्वितीय स्तरवालों में कुछ कम और तृतीय में उमसे भी कम आकार भेद हैं। चतुर्थ स्तर की तरंगें कुछ सूक्ष्म हैं तदपि इनमें भी कुछ आकार भेद अवश्य है। परन्तु इन सबकी कारणभूत एक पंचम स्तरीय तरंग भी है, जो अत्यन्त सूक्ष्म होने से दृष्टि का विषय नहीं बन पाती। वह सबत्र समान है। उसमें ऊँचाई-निचाई का कोई आकार भेद नहीं

है। इन पाँचों स्तरों के नीचे स्थित है सागर का शान्त जल, जिसके वक्ष पर बसा हुआ है तरंगों का यह विशाल जगत्।

तरंगों के इस जटिल विस्तार का चित्रण टाइटल पृष्ठ पर दिया गया है। वहाँ उसे ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए।

१२. सृष्टि-दर्शन

विचित्र है इस स्पन्द का विस्तार। अपनी स्थूल बहिर्मुखी दृष्टि के कारण यद्यपि अहंकार इन सर्व दृष्ट पदार्थों को ज्यों का त्यों स्वीकार करता है, परन्तु वास्तव में सब स्वयं अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते। वस्तुतः ये सब किसी सत्ताभूत पदार्थ के उत्पन्नध्वंसी कार्य हैं। दार्शनिक तथा वैज्ञानिक जगत् में इस कारण की खोज के लिए विविध अनुसंधान चले हैं और चल रहे हैं, यहाँ तक कि वर्तमान युग का विज्ञान इस तथ्य पर पहुँच चुका है कि जितने कुछ भी ये पदार्थ दृष्टि-पथ में आ रहे हैं, वे मात्र किसी सूक्ष्म स्पन्द के परिणाम हैं। वह स्पन्द ही पंचस्तरीय रूप से उत्तरोत्तर घनीभूत होता हुआ विविध आकार-प्रकारों का रूप धारण कर लेता है।

१. ईथर विज्ञान

आकाश की भाँति निराकार तथा व्यापक 'ईथर' नामक एक अखण्ड तत्त्व विज्ञान का मूल उपादान है। उसकी दृष्टि में इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ सत्ता की वेदो पर स्थित नहीं है। जो कुछ भी दृष्ट है, वह सब उसकी स्फुरणामात्र है। अस्पन्दन-दशा में वह अव्यक्त रहता है, परन्तु वायु की भाँति स्पन्दित हो जाने पर वह व्यक्त होकर इस अखिल विश्व का कारण बन बैठता है। वह किस प्रकार, यही बात यहाँ प्रतिपाद्य है।

जिस प्रकार वायुके कारण शान्त सागर का साम्य भंग होकर उसमें भँवर तथा तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार इस स्पन्द के कारण 'ईथर' नामक आकाश का साम्य भंग होकर उसमें भँवर तथा तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। सागर के जल का कहीं से दब जाना और कहीं से ऊपर उठ जाना ही उसके भँवर तथा तरंग हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसी प्रकार 'ईथर' में तात्त्विक दबाव कहीं घना हो जाता है और कहीं विरल, यही उसके भँवर तथा

तरंग हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जल के दबाव की होनाधिकता के कारण जिस प्रकार सागर के भँवर या तरंग उसके वे शक्ति-केन्द्र हैं, जिनसे वह बड़े-बड़े जहाजों को उलट सकता है, बड़े-बड़े पर्वतों को चूण कर सकता है और बड़े-बड़े भूखण्डों को डुबा सकता है, इसी प्रकार तात्त्विक दबाव की होनाधिकता के कारण 'ईथर' के ये भँवर तथा तरंग उसके वे शक्ति-केन्द्र हैं जिनसे वह बड़ी बड़ी सृष्टियों का निर्माण तथा सहार कर सकता है। ये शक्ति-केन्द्र दो प्रकार के होते हैं—आकर्षण शक्तियुक्त और विरूपण शक्तियुक्त। दबाव के आधिक्यवाला केन्द्र विरूपण शक्तियुक्त है अर्थात् ऊँची तरंग की भाँति अपने निकट आये पदार्थ को दूर फेंक देता है। दबाव की होनाधिकतावाला केन्द्र आकर्षण शक्तियुक्त है, अर्थात् नीची तरंग की भाँति अपने निकट आये पदार्थ को खींच कर अपने में समा लेता है। आकर्षण शक्तियुक्त केन्द्र 'प्रोटोन' कहलाता है और विरूपण शक्तियुक्त 'अलैक्ट्रॉन'। एक प्रोटोन को मध्य में स्थापित करके अनेक अलैक्ट्रॉन उसकी परिक्रमा करते रहते हैं।

२ अणु विज्ञान

प्रोटोन तथा अलैक्ट्रॉनों का यह समूह 'एटम' कहा जाता है। इस एक अणु की मध्य में रखकर इसी प्रकार के अनेक अणु पुनः उसी प्रकार इसकी परिक्रमा करने लगते हैं, जिन प्रकार कि एक प्रोटोन की अनेक अलैक्ट्रॉन। अणुओं के इस समूह को एक 'मालीक्यूल' कहते हैं। किसी एक मालीक्यूल को मध्य में स्थापित करके पुनः अनेक इसी प्रकार के मालीक्यूल उपर्युक्त प्रकार हो उसकी परिक्रमा करने लगते हैं। मालीक्यूलों के इस समूह को 'मास' कहा जाता है। इस प्रकार परस्पर संयुक्त होकर परिक्रमा करते हुए ये ऐसे घोभित होते हैं, जैसे बि आकाश में सौर-मण्डल (देखिये, टाइल पृष्ठवाला चित्र)।

सुविधा के लिए इन नामों से हम अपनी भाषा में परिवर्तित कर लेते हैं। शक्ति के केन्द्र होने से अलैक्ट्रॉन तथा प्रोटोन को हम 'शाखाण' कह सकते हैं। इनके समूह स्वरूप एटम को 'गुणाण' और इनके भी समूह स्वरूप मालीक्यूल को हम 'द्रव्याण' कहते हैं। ये द्रव्याण पुनः उपर्युक्त प्रकार ही परस्पर गठित होकर जिन स्थूल 'मास' का निर्माण करते हैं, उसे हम अपनी भाषा में 'स्व' कहते हैं। किसी गुणाण में शाखाणों की संख्या कम होती है और किसी में अधिक। इसी प्रकार किसी स्कन्ध में द्रव्याणुओं की संख्या कम होती है और किसी में अधिक। अणुओं की संख्या में तरतमता होने की भाँति ही उनके गति-वेग में भी तरतमता होती है। इस तरतमता के कारण ही उनमें जातिभेद उत्पन्न हो जाता है, जो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ अनन्तता

को स्पर्श करने लगता है। सूक्ष्म होने के कारण तीनों प्रकार के अणु दृष्टिपथ में नहीं आते। स्थूल स्कन्ध ही हमारी इन्द्रियों का विषय बनता है।

व्यवहार-भूमि पर प्रसिद्ध पृथिवी, जल, अग्नि तथा वायु, ये चार भूत इन्हीं स्कन्धों के अन्तर्गत हैं, जिनके अवान्तर भेद अनन्त हो जाते हैं। जैसे कि मिट्टी, पत्थर, कोयला तथा लोहा, सोना आदि सब पार्थिव स्कन्ध हैं। इसी प्रकार अग्नि जल आदि के भी जानना। इस प्रकार जितने कुछ भी चित्र-विचित्र दृष्ट पदार्थ हैं, वे सब अलैक्ट्रॉन तथा प्रोटोन नामक द्विविध शाक्ताणुओं के पारस्परिक गठन से प्राप्त कार्य विशेष मात्र हैं, अन्य कुछ नहीं। इसलिए विज्ञान का यह दावा है कि यदि किसी यन्त्र विशेष के द्वारा स्कन्धों में गठित इन शाक्ताणुओं की संख्या तथा गति आदि में हीनाधिकता कर दी जाय तो कोई भी एक स्कन्ध किसी दूसरे स्कन्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है, अर्थात् लोहे को सोना तथा सोने को लोहा बनाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि इन शाक्ताणुओं को किन्हीं यन्त्रों के द्वारा उस उस अनुपात में गठित किया जा सके तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त लोहा, सोना, हीरा, अन्न, कपास आदि ये सब पदार्थ कारखानों में भी तैयार किये जा सकते हैं।

विज्ञान के द्वारा यद्यपि ऐसा किया जा सकना सम्भव है, तदपि साधन-भूत यन्त्रों का अभाव होने से यह मार्ग व्यवहार में नहीं आया है, भविष्यत् में यदि लोहे से सोना बनाने वाले किसी यन्त्र का आविष्कार हो भी गया तो भी उसका प्रयोग केवल सन्धान क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा, आर्थिक क्षेत्र में उसका उपयोग नहीं हो सकेगा, क्योंकि यन्त्र द्वारा स्वर्ण का निर्माण करने पर जो लागत आयेगी, वह प्राकृतिक स्वर्ण के मूल्य की अपेक्षा कई गुनी अधिक होगी। प्रकृति की शक्ति अनन्त है, वैज्ञानिक साधन उसका स्थान कैसे ले सकते हैं? केवल एक घण्टे में जितना जल प्रकृति मेघों के द्वारा सागर से पृथिवी पर वरसा देती है, उतना जल विज्ञान अनेक दिनों में भी पृथिवी पर ला नहीं सकता, और यदि कदाचित् कृत्रिम बादलों के द्वारा ला भी दे तो वैसा करनेमें उसे अरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा।

खैर, जो हो, हमारा प्रयोजन तो यहाँ केवल यह सिद्ध करना है कि आधुनिक विज्ञान जगत के चित्र-विचित्र सकल पदार्थों को मौलिक रूप से 'ईथर' नामक आकाश के स्वाभाविक स्पन्दन की उपज मानता है। इसके अतिरिक्त स्थूल स्कन्धों की तो बात नहीं, द्रव्याणुओं तथा शाक्ताणुओं की भी वह स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं करता। यही तथ्य हमारे प्रयोजन का प्राण है।

३ सूर्य विज्ञान

योगियों के जगत में एक 'सूर्य विज्ञान' भी सुनने में आया है। अनेकानेक उपाधियों से विभूषित कविराज गोपीनाथ ने अपनी कई पुस्तकों में इसका उल्लेख किया है। उनके गुरु पूज्य विशुद्धानन्दजी योगी थे, जो उसे जानते थे। एक लेंस (Lens) की सहायता से सूर्य की किरणों को अपनी इच्छा के अनुसार विशेष अनुपात में परस्पर गठित करके जब वे किसी पदार्थ पर डालते थे, तो उस पदार्थ का रूप बदल कर वैसा बन जाता था, जैसा बनाने के लिए उन्होंने यह उपक्रम किया था। परीक्षा के अर्थ आये हुए विज्ञान के किसी विद्यार्थी को उन्होंने रुई का ग्रैफाइट बना कर दिखाया था। उनका कहना था कि उनको यह विज्ञान पूरा नहीं आता, कुछ मात्र ही रूपों का निर्माण वे कर सकते हैं, सत्रवा नहीं। उनका यह भी कहना था कि मैं तो उपादान रूप से किसी पदार्थ को लेकर उसका रूप बदलता हूँ, परन्तु यदि कोई इस विज्ञान को पूरा पूरा जान पाये तो वह बिना किसी उपादान के केवल सूर्य किरणों के गठन मात्र से इच्छित पदार्थ का निर्माण कर सकता है।

इस विज्ञान के अनुसार चित्र विचित्र ये सकल पदार्थ केवल सूर्य की किरणों के गठन का परिणाम है। सूर्य की अनन्त किरणें हैं, प्रत्येक की प्रकृति तथा शक्ति भिन्न है। उनमें से किन्हीं किरणों के गठन से कोई एक पदार्थ बनता है और किन्हीं दूसरी किरणों के गठन से कोई दूसरा पदार्थ। गठन को प्राप्त किरणों की जाति, उनकी संख्या तथा उनके अनुपात में तरतमता होने से ही जगत के पदार्थों में यह वैचित्र्य उत्पन्न हो गया है। भारत का प्राचीन विज्ञान इसकी गवाही देता है कि वेदो तथा उपनिषदों में स्थान स्थान पर 'सविता' नामक सूर्य को जगत् का सृष्टा कहा गया है।

४ मनोविज्ञान

योगिक शक्ति के द्वारा मानसिक सृष्टि की उत्पत्ति भी सुनने में आती है। महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशकु को सदेह स्वर्ग में स्थित करने के लिए व्योममण्डल में सूर्य चन्द्र तथा ग्रह उपग्रहों से युक्त एक नये स्वर्ग की रचना कर दी थी। भगवान् ब्रह्मा ने आद्य सृष्टि का निर्माण मन के द्वारा ही किया था। यद्यपि इस विषय में शब्द प्रमाण के अतिरिक्त विज्ञान का कोई साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं होता, तदपि इसे गणोद्दय मानना युक्त नहीं है, क्योंकि नाथ सम्प्रदाय के गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आदि योगी योग की बड़ी-बड़ी विचित्र शक्तियों से युक्त सुने जाते हैं, जो १००० वर्ष पूर्व इस पृथिवी पर विद्यमान ऐतिहासिक पुरुष थे। आज भी कुछ योगी ऐसे सुने जाते हैं जो

मनके द्वारा फूल फल आदि किसी छोटी-मोटी वस्तु का निर्माण करने में समर्थ है। तथापि इस विषय में यहाँ विज्ञान की सहायता न होने से शब्द प्रमाण तथा श्रद्धा ही ग्रहण है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो हमारा कोई आग्रह नहीं है। हमारा प्रयोजन केवल स्पन्द-सिद्धान्त की सिद्धि करना है, जैसा कि अगले प्रकरण से विदित है।

५ समन्वय

सृष्टि विषयक सन्धान के क्षेत्र में भारत सदा अग्रज रहा है। वेद से लेकर दर्शन-शास्त्र तक सर्वत्र इसका उल्लेख उपलब्ध है। इस विषय में यहाँ आठ सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं। चार्वाक, जैन तथा बौद्ध, ये तीनों अवैदिक दर्शन और वैशेषिक, नैयायिक तथा मीमांसक, ये तीन वैदिक दर्शन परमाणुवादी हैं। इनमें से भी चार्वाक तथा तीनों वैदिक दर्शन प्रायः समकक्ष हैं, क्योंकि इन चारों के अनुसार प्रकृति के गर्भ में चार प्रकार के परमाणुओं की सत्ता विद्यमान है—पार्थिव, जलीय, तैजस और वायवीय। विविध अनुपातों में इनका पारस्परिक गठन ही विश्वगत सकल भौतिक वैचित्र्य का आरम्भक है। बौद्ध दर्शन भी अनेक प्रकार के परमाणुओं की सत्ता स्वीकार करता है, परन्तु यहाँ इस वैचित्र्य की उत्पत्ति उनके पारस्परिक गठन से न होकर उनके अटूट प्रवाह से होती है, क्योंकि यहाँ परमाणुओं की सत्ता स्थिर न होकर क्षणध्वंसी मानी गयी है।

जैन दर्शन इस विषय में विज्ञान-मान्य पूर्वोक्त अणुवाद के समकक्ष है, केवल शब्दों का भेद है। यहाँ परमाणु दो प्रकार के माने गये हैं—स्निग्ध तथा रुक्ष। इन दोनों की तुलना हम प्रोटोन तथा अलैक्ट्रॉन नामक द्विविध शाक्ताणुओं के साथ कर सकते हैं, क्योंकि स्निग्धत्व को आकर्षण शक्ति कह सकते हैं और रुक्षत्व को विकर्षण शक्ति। इन द्विविध शाक्ताणुओं के पारस्परिक संश्लेष से ही पार्थिव आदिक चतुर्विध द्रव्याणुओं का उद्भव होता है। विज्ञान की भाँति यहाँ भी इस वैचित्र्य का कारण संश्लेष को प्राप्त शाक्ताणुओं की संख्या तथा उनके भीतर स्थित शक्ति के अंग, इन दो बातों की तरतमता पर निर्भर है। किसी परमाणु में आकर्षण या विकर्षण शक्ति के अंश कम होते हैं और किसी में अधिक।

जैनदर्शन की दृष्टि इस क्षेत्र में विज्ञान-मान्य अणुवाद तक ही रही अर्थात् द्विविध शाक्ताणुओं को यह दर्शन सत्ताभूत पदार्थ मानकर चला। शाक्ताणु भी वास्तव में स्वतः सिद्ध न होकर किसी अन्य महासत्ता के कार्य हैं, यहाँ तक इसकी दृष्टि नहीं गयी। इस कमी को सांख्य दर्शन ने पूरा किया। इसके अनुसार ये शाक्ताणु भी वस्तुतः एक अन्य महासत्ता के कार्य हैं, जिसे यह

दर्शन 'प्रकृति' सज्ञा से अभिहित करता है। विज्ञानमाय 'ईश्वर' की भांति यह तत्त्व एक अखण्ड तथा सबव्यापी पदार्थ है। स्पन्दहीन दशा में यह अव्यक्त रहता है, परन्तु स्पन्दित हो जाने पर यह व्यक्त होकर इन शाक्ताणुओं का कारण बन बैठता है। तब उसमें से ये शाक्ताणु इस प्रकार स्फुरित होने लगते हैं, जिस प्रकार कि सूर्य से किरणें अथवा अग्नि से चिनगारियाँ। प्रकृति क्या है उसका स्पन्दित या अस्पन्दित होना क्या है, उससे उत्पन्न ये शाक्ताणु क्या हैं और उनके सश्लेष से पायिब आदि द्रव्याणुओं का उद्भव कैसे होता है, इस सारे सिद्धांत का विस्तार यथा स्थान किया जानेवाला है।

स्पन्दवाद (Wave Theory)

यहां इतना ही बताना इष्ट है कि इस अखिल प्रपञ्च की पृष्ठभूमि में केवल स्पन्द ही तत्त्व रूपेण स्थित है। उस स्पन्द को आप ईश्वर का कहो या प्रकृति का, एक ही बात है। ईश्वर के स्पन्द का रूप पहले बताया जा चुका है और प्रकृति के स्पन्द का रूप आगे बताया जानेवाला है। वस्तुतः दोनों में शब्द-भेद के अतिरिक्त अन्य कोई पारमाधिक भेद नहीं है। कारण के अनुसार ही काय होता है, यह बात न्यायसिद्ध है। जो शक्ति कारण में होती है, वह उसके काय में होनी स्वाभाविक है, जैसे कि मिट्टी के कायभूत घट में मिट्टी की समस्त शक्तियां विद्यमान हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार स्पन्द से उत्पन्न उसके सकल काय भी स्पन्दयुक्त होना स्वाभाविक है। इस अधिकार के अनुसार ईश्वर या प्रकृति के स्पन्द से शाक्ताणु उत्पन्न होते हैं और उन शाक्ताणुओं के पारस्परिक गठन या सश्लेष से रूप रस आदिक वे गुणाणु उत्पन्न होते हैं, जिन्हें कि शास्त्र में तन्मात्रा कहा गया है। इन गुणाणुओं के सश्लेष से वे द्रव्याणु उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पायिब आदि चतुर्विध परमाणु कहा जाता है। यह अखिल प्रपञ्च इन भौतिक द्रव्याणुओं के गठन का परिणाम है—यह बात सर्वसम्मत है। इसलिए शाक्ताणु हो या द्रव्याणु, अथवा इन द्रव्याणुओं के सघात से उत्पन्न सूय और सूय की किरणों के योग से उद्भूत जगद् वैचित्र्य सब में 'स्पन्द' विद्यमान है, यह बात दर्शना यहाँ अत्यन्त आवश्यक है।

यह बात पहले भली भांति समझायी जा चुकी है कि ईश्वर के स्पन्द से उत्पन्न शक्ति के द्र शाक्ताणु हैं, इन शाक्ताणुओं के पारस्परिक परिक्रमणका परिणाम गुणाणु हैं और गुणाणुओं के एवविध गठन का नाम द्रव्याणु है। इस प्रकार ये तीनों ही अणु स्पन्दस्वभावी हैं। सूय की किरणें स्पन्द-स्वभावी हैं यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है और इसी प्रकार सबन्ध विक्लप आदि के रूप में मनकी चञ्चलता किसी से छिपी नहीं है। ये सबल दृष्ट पदार्थ भी यद्यपि बाहर

से स्थिर दिखाई देते हैं, तदपि भीतर इनमें भी आणविक परिक्रमा के रूप में स्पन्दन निरन्तर चल रहा है, इस विषय में विज्ञान प्रमाण है। द्रव्य ही नहीं, द्रव्य के भीतर प्रतीयमान रूप रस आदि भौतिक गुण, और ताप ज्योति तैजस-गुण जो कुछ भी इन्द्रियो के विषय बन रहे हैं, वे सब स्पन्दन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हैं, ऐसी विज्ञान की खुली घोषणा है। स्पन्दन के वेग (Frequency) का हीनाधिक्य ही इस वैचित्र्य का हेतु है। बाहर के भौतिक जगत् की भाँति भीतर का आध्यात्मिक जगत् भी स्पन्द के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सकल्प-विकल्प, क्रोधादि कषाय तथा इच्छा प्रयत्न आदि तो चञ्चलता अथवा कम्पन रूप स्वयं हैं ही, बौद्धिक ज्ञान भी वास्तव में चिज्ज्योति का उपाधिकृत कम्पन ही है। यदि कदाचित् इनके अतिरिक्त और भी इन्द्रियाँ हमारे पास हुई होती तो अवश्य अन्य गुणात्मक संवेदनाएँ भी हमें अवश्य हुई होती। वैज्ञानिक जन तथा योगीजन आज भी इनका प्रत्यक्ष कर रहे हैं।

आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रकार की आशंका की अवकाश नहीं है कि द्रव्य के बिना रूप रस आदि गुण स्वतन्त्र नहीं रह सकते, क्योंकि नित्य ही आप अपने रेडियो तथा टेलीविजन सेटों में अथवा सिनेमा में बिना बक्का के वाणी और बिना द्रव्यों के उनके दृश्य देख रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्नत देशों में तो वहाँ उन दृश्यों में स्थित पुष्पों की गन्ध का भी प्रत्यक्ष संवेदन होता है। याद रहे कि इन सेटों में अथवा सिनेमा में विद्युत्तरंग तथा उनके द्वारा उत्पन्न स्पन्द ही हैं, अन्य कुछ नहीं।

विद्युत् के चमत्कार आज कोई आश्चर्यकारी बात नहीं हैं। पंखे का योगपाकर यह वायु प्रदान करती है, हीटर का योग पाकर ताप, बल्ब का योग पाकर प्रकाश और मोटरका योग पाकर क्रियाशक्ति प्रदान करती है। इसी प्रकार लाउड स्पीकर का योग पाकर यह शब्द में परिणत हो जाती है और टेलीविजन की स्क्रीन का योग पाकर वह रूप तथा दृश्यों में परिणत हो जाती है। विद्युत् वास्तव में अलैक्ट्रॉन नामक शाक्ताणुओं के वेगवान् स्पन्द तथा प्रवाह के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, जो तारों में तो प्रवाहित होता ही है, वे तार के इस गगनमण्डल में भी फँका जा सकता है। घरेलू बिजली तारों में बहती है और रेडियो टेलीविजन को बिजली बिना तारों के गगनमण्डल में। इस प्रकार जितने कुछ भी द्रव्य अथवा उनके गुण इन्द्रियों के विषय बन रहे हैं, वे सब किसी न किसी रूप में स्पन्द के परिणाम हैं, अन्य कुछ नहीं।

इतना ही नहीं, एक विषय विद्युत् के माध्यम से दूसरे विषय के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। माइक्रोफोन के योग से शब्द बिजली के रूप में

और स्पीकर के योग से वह विजली पुन उसी शब्द के रूप में परिणत हो जाती है। अलैक्ट्रानिक कैमरे के योग से दृश्य विजली के रूप में और टेली विजन की स्क्रीन के योग से वह विजली पुन उसी दृश्य के रूप में परिणत हो जाती है। ग्रामोफोन के रेकाड पर शब्द को गूहरी लकीरों के रूप में और सिनेमा की फ़िल्म पर उसे चित्र के रूप में अंकित किया जाता है। रेकाड की ये लकीरें और फ़िल्म का वह चित्र पुन साउण्ड/वाकम तथा सिनेमा मशीन के योग से उसी शब्द के रूप में परिणत कर दिया जाता है। इसी प्रकार रस गंध आदि को भी किया जा सकता है। अतः अब यहाँ इस विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यह मन्त्र दृष्ट प्रपञ्च मात्र स्पन्द का परिणाम है, अन्य कुछ नहीं।

पूर्ववर्ती अधिकार में चित्रित पञ्चमस्तरीय तरंग की भाँति इस स्पन्द को भी स्थूलता तथा सूक्ष्मता की अपेक्षा हम पाँच स्तरों में विभक्त करके देख सकते हैं। सृष्टि के वक्ष पर तैरने वाले इन चित्र-विविध पदार्थों के रूप तथा उनकी गति प्रथमस्तरीय स्थूलतम स्पन्द है। इनके भीतर स्थित इनके कारण भूत द्रव्याणुओं के रूप तथा उनकी गति द्वितीयस्तरीय स्थूल स्पन्द हैं। इनके भी भीतर स्थित इनके भी कारणभूत रूप रस आदि गुणाणुओं के रूप तथा उनकी गति तृतीयस्तरीय सूक्ष्म स्पन्द है। इनके भी भीतर स्थित इनका भी कारणभूत अलैक्ट्रॉन प्रोटोन नामक द्विविध क्षात्राणुओं के रूप तथा उनकी गति चतुर्थस्तरीय सूक्ष्मतरंग स्पन्द है। और इनके भी भीतर स्थित इनका भी कारणभूत ईश्वर का गामाय पञ्चमस्तरीय सूक्ष्मतम स्पन्द है। इन पाँचों स्पन्दों के नीचे इस सर्माष्टि भागर का वह शान्त तत्त्व स्थित है, जिसके वक्ष पर यह अखिल विस्तार तैर रहा है। विज्ञान मान्य ईश्वर की भाँति आकाशवत् निराकार होते हुए भी यह उसकी भाँति जड़ न होकर चेतन है। इसका कथन आगे यथाम्यान किया जानेवाला है।

१३ अशून्य-दर्शन

पुनः-पुनः इस स्थूल पदार्थ का भीतर ही नहीं, उनके मध्यवर्ती अशून्य आकाश में भी सबत्र वह स्पन्दन ठसाठस भरा हुआ है। स्पन्द के इस महासागर में एक परमाणु मात्र प्रदेश भी ऐसा नहीं, जहाँ वह स्पन्द विद्यमान

न हो। भले प्रत्यक्ष न हो, परन्तु उसके प्रत्यक्षीभूत कार्यों पर से उसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

जिस प्रकार आकाशवाणी के लाखों केन्द्रों से प्रसारित रेडियो-तरंगों, इस व्योममण्डल में सर्वत्र ठसाठस भरी पड़ी हैं, उसी प्रकार जड़ पदार्थों की क्रियाओं से प्रसारित भौतिक तरंगों और चेतन पदार्थों के हृदय से तथा मनो से प्रसारित आध्यात्मिक तरंगों इस आकाश में सर्वत्र ठसाठस भरी पड़ी हैं।

विश्व भर के सभी आकाश-वाणी केन्द्रों से प्रसारित विद्युत-तरंगों इस आकाश में परस्पर घुली-मिली पड़ी होने पर भी आपका रेडियो अथवा टेली-विजन सेट उनमें से उसी तरंग को ग्रहण करता है, जिस पर आप ने अपने इच्छानुसार उन्हें 'ट्यून' किया है। उसके अतिरिक्त अन्य तरंगों को वे छोड़ देते हैं। इस कारण वे उसी केन्द्र से प्रसारित नाम रूप कर्म को व्यक्त करते हैं, अन्य को नहीं। इसी प्रकार इस व्योम-मण्डल में सर्वत्र रूप रस आदि विविध स्पन्द घुल-मिलकर पड़े हैं, परन्तु आपकी इन्द्रियाँ उन सबमें से उनका ही ग्रहण करती हैं, जिन पर वे लक्षित की गयी हैं, अन्य का नहीं।

कौन नहीं जानता कि इस समष्टि में स्थित सभी जड़-चेतन पदार्थ एक दूसरे से प्रभावित हुए जा रहे हैं। अलैकट्रान प्रोटोन से आकर्षित होकर उसके चारों ओर घूम रहा है, चन्द्र पृथिवी के और पृथिवी सूर्य के। इसी प्रकार सभी ग्रह और उपग्रह पारस्परिक आकर्षण विकर्षण शक्तियों के द्वारा एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए अपने-अपने स्थान पर टिके हुए हैं, वहाँ से च्युत नहीं होते हैं। इसी प्रकार चेतन जगत में भी एक का हृदय दूसरे से प्रभावित हो रहा है। यदि मध्यवर्ती शून्य में स्थित यह स्पन्द ही वह दृढ़ डोर है, जिससे बँधे हुए वे सब एक दूसरे के अनुसार परिणमन कर रहे हैं।

कौन नहीं जानता कवियों के द्वारा प्रतिपादित नव रसों का तथा उनसे अनुरञ्जित विविध कलाओं का प्रभाव ? शांत तथा मधुर रसों से अनुरञ्जित काव्यकला, संगीतकला, चित्रकला तथा मूर्तिकला से मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी तथा वृक्षादि भी मोहित हो जाते हैं। इन्हें सुनकर अथवा देख कर सभी का मन नाच उठता है, चुम्बक से खिंची हुई सुई की भाँति सभी किसी शक्ति से खिंचे चले आते हैं, पारस्परिक वैर भूलकर खिंचे चले आते हैं, सूखे वृक्ष विना ऋतु फूल उठते हैं, असमय वर्षा होने लगती है, बुझे दीप जग उठते हैं, और रोग, मरी, दुर्भिक्ष जैसे महा-उपद्रव भी शांत हो जाते हैं।

इसी प्रकार शृंगार रस के प्रभाव से बड़े बड़े ऋषियों का रत्नचय भग हो जाता है। वीर रस के प्रभाव से कायरों तक की भुजाएँ फडवने लगती हैं। रोद्र रस के प्रभाव से बड़े-बड़े साहसी भय से थर थर कांपने लगते हैं और वैराग्य रस के प्रभाव में बड़े-बड़े भोगी तथा विलासी डम मसार को गोश्वर के समान निस्मार देखने लगते हैं।

इसी प्रकार हृदय का व्यापक प्रभाव भी देखिये। दूर बैठे भी प्रेमीजनों के हृदय इस प्रकार एक हो जाते हैं कि एक के दुःखी-सुखी होने पर दूसरा दुःखी-सुखी होने लगता है, एक के याद करने मात्र से दूसरा खिंचा चला जाता है।

पवित्र हृदयों से निपली तरंगें वायुमण्डल को पवित्र कर देती हैं और अपवित्र हृदयों से निकली अपवित्र। साधु मत्तों के अथवा तीर्थ क्षेत्र या मंदिर आदि धर्म-स्थानों के प्राप्त होने पर अपवित्र हृदयों में भी कुछ पवित्रता आ जाती है, और इसी प्रकार विषयी जनों के अथवा मदिरा गृह आदि स्थानों के प्राप्त होने पर पवित्र हृदयों में भी कुछ अपवित्रता प्रवेश करती प्रतीत होती है।

पवित्र स्थानों में अपवित्र व्यक्तियों का अधिक गमनागमन हो जाने से उनकी पवित्रता धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और इसी प्रकार अपवित्र स्थानों में पवित्र व्यक्तियों के अधिक आवागमन से उनकी अपवित्रता धीरे धीरे पवित्रता में परिवर्तित हो जाती है।

दुःखी जनों को देख कर हृदय द्रवित हो जाता है और गुणी जनों को देखकर प्रमोद से भर जाता है। गुरुजन एक दृष्टि मात्र से अथवा हाथ के स्पर्श मात्र से अपने शिष्य के हृदय को ऊपर मोड़ देते हैं। मध्यवर्ती शून्य यदि सर्वथा शून्य होता तो आप ही बताइये कि एक दूसरे से विलग विभिन्न पदार्थों के भावों का यह पारस्परिक आदान-प्रदान कैसे सम्भव होता? इसलिए मानना पड़ेगा कि इस शून्य में भी कोई ऐसी अदृष्ट शक्ति विद्यमान है जो पदार्थों के इस पारस्परिक आदान प्रदान को हेतु है। यह शक्ति उस उस पदार्थ से विनिर्गत स्पन्द ही हो सक्ता है, क्योंकि ऐसा न होने पर क्रियाएँ एक-दूसरे से प्रभावित होकर स्वतन्त्र होनीं। जिस प्रकार एक बड़ी मशीन के सत्र पुर्जे पट्टों के द्वारा अथवा गैरारियों के द्वारा परस्पर एक-दूसरे से गठित होने के कारण एक-दूसरे के अनुसार ही कार्य करते हैं, स्वतन्त्र नहीं, इसी प्रकार मध्यवर्ती स्पन्द के द्वारा एक-दूसरे के साथ गठित होने के कारण ही ये सत्र एक-दूसरे के अनुगुल परिणमन करते हैं, निष्कारण नहीं।

इस दृष्टिसे देखने पर यहाँ वास्तव में कुछ भी शून्य नहीं है, अथवा सब कुछ शून्य है। सर्वत्र सर्वदा स्पन्द की विद्यमानता होने के कारण कुछ भी नहीं है, और स्पन्द के अतिरिक्त अन्य कुछ भी विद्यमान न होने के कारण सब कुछ शून्य है। विश्वव्यापी यह स्पन्द ही सैद्धान्तिकों का वह 'प्रकृति' नामक तत्त्व है, जिसका उल्लेख अगले अधिकार में किया जानेवाला है। •

१४. नाम रूप कर्म

तात्त्विक दृष्टि से देखने पर प्रकृति माँ के गर्भ से स्फुरित इस अखिल विस्तार में हमें नाम, रूप तथा कर्म, इन तीन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, और तीनों भी स्वरूपतः स्पन्द के ही विविध आकार प्रकार हैं। यथा—'नाम' कहते हैं शब्द को। तहाँ ॐकार नाद या ध्वनि तो सामान्य शब्द है और अक्षर उसके विशेष हैं। इन अक्षरों के पारस्परिक संयोग से ही वे शब्द बनते हैं, जिनके द्वारा हम इन वस्तुओं को वाच्य बनाकर भाषा का व्यवहार करते हैं। 'रूप' कहते हैं आकृति को। तहाँ प्रकाश तो सामान्य रूप है और लाल पीला आदि रंग उसके विशेष हैं। इन काले पीले रंगों की सीधी टेढ़ी लकीरें ही वे रूप हैं, जिनके द्वारा हम इन वस्तुओं को देखकर पहचानने का व्यवहार करते हैं। 'कर्म' कहते हैं क्रिया को। तहाँ स्पन्दन तो सामान्य क्रिया है और गमनागमन आदि उसके विशेष हैं। इन गमनागमन आदि के द्वारा ही हम कुछ करने-धरने का व्यवहार करते हैं और ये जड़ पदार्थ इधर से उधर दौड़ते अथवा अपना रूप बदलते फिरते हैं। इस प्रकार विश्व का यह अखिल विस्तार इन तीनों में समाप्त हो जाता है। बाह्य जगत् में जो कुछ सुनाई देता है, वह सामान्य अथवा विशेष कोई नाम है; जो कुछ दिखाई देता है; वह सामान्य अथवा विशेष कोई रूप है, और इन दोनों में जो कुछ भाग-दौड़ अथवा परिवर्तन होता प्रतीति में आ रहा है, वह सामान्य अथवा विशेष कोई कर्म है। इसी प्रकार आभ्यन्तर जगत् में हम जो कुछ विचारते या जानते हैं, उसका आधार या तो बाह्य जगत् में प्रसिद्ध कोई नाम होता है, या कोई रूप होता है, या इन दोनों की कोई क्रिया या कर्म होता है।

तात्त्विक दृष्टि से देखने पर ये तीनों भी स्पन्द की ही कोई अभिव्यक्तियाँ हैं। चलिए, पहले आभ्यन्तर जगत् में चल कर देखें, क्योंकि वहाँ इस

स्पन्द का प्रत्यक्ष सबको सहज हो सकता है। 'मन' यह एक सामान्य स्पन्द का नाम है, जो उस समय तक अव्यक्त रहता है जब तक कि बुद्धि तथा चित्त की उपाधि को प्राप्त होकर वह विविध विकल्पो में विभक्त सा नहीं हो जाता। ये उपाधियाँ भी बाहर से आगत कुछ नहीं हैं, प्रत्युत उसी के अंदर का ही कुछ है जो अनादि परम्परा से उसी के द्वारा उसी में उत्पन्न किया गया है और विविध सस्कारों के रूप से उसी में संचित होकर पड़ा है।

मनोगत यह स्पन्द ही योगी जनों की उपास्य वह अदृष्ट ध्वनि या ओकार नाद है, जो विकल्पो की उपाधि को प्राप्त करके अतजल्प का रूप धारण कर लेता है, जिसके द्वारा वह भीतर ही भीतर स्वयं अपने से बातें किया करता है। मनोगत यह स्पन्द ही वास्तव में वह प्रकाश है, जिसे आप ज्ञान कहते हैं। ज्ञानात्मक यह सामान्य प्रकाश ही विकल्पो की उपाधि को प्राप्त करके विविध आकृतियाँ धारण कर लेता है, जिनके माध्यम से वह भीतर ही भीतर स्वयं अपने द्वारा निर्मित रूपों को देखा करता है। मनोगत यह स्पन्द ही वह क्रिया है, जो उन विकल्पो की उपाधि को प्राप्त करके गति या वेग का रूप धारण कर लेती है। इसके द्वारा वह स्वयं विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक बड़ी तेजी से दौड़ता रहता है। यही तीनों हैं भीतरी जगत् के नाम, रूप तथा कम।

इसी प्रकार बाह्य जगत् में भी। यद्यपि अत्यन्त परोक्ष होने के कारण इसका समझना कुछ कठिन पड़ता है, परन्तु उपर्युक्त मानसिक जगत् पर से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मन की भाँति ही यहाँ भी एक सामान्य स्पन्द है, जो उस समय तक अव्यक्त पड़ा रहता है जब तक कि बिन्ही उपाधियों को प्राप्त करके वह विविधताओं में विभक्त-सा नहीं हो जाता। ये उपाधियाँ भी बाहर से आगत कुछ न हाकर उसी के अन्दर का कुछ होता है, जो अनादि परम्परा से उसी के द्वारा उसी में उत्पन्न किया गया है और उसीमें विविध मस्कारों के रूप में उसी में संचित होकर पड़ा है। उपमा में हमारे मन के समान होने के कारण बाह्य जगत् के इस सामान्य स्पन्द को हम अपनी सरलता के लिए उम विदव-पुरुष अथवा विराट् पुरुष का मन कह सकते हैं, जिसका दान हम इस खण्ड के प्रारम्भ में कर चुके हैं।

विश्व पुरुष का स्पन्दन रूप यह मन ही वह अश्रुत ध्वनि या अंश्वार नाद है, जो मेघ, अग्नि, जल, वायु, वृक्ष तथा कण्टालू आदि बाह्य पदार्थों की उपाधि को प्राप्त करके गर्जन, घरघराहट, झगार तथा माया आदि का रूप

धारण कर लेता है। विश्व पुरुष का यह मन ही वह अदृष्ट प्रकाश है, जो संस्कारों की उपर्युक्त उपाधि को प्राप्त होकर स्वतः घनीभूत होता हुआ अल्ल-क्वट्रोन प्रोटोन नामक शाक्ताणुओं का रूप धारण करता है और जिनके संयोग से जगत् के समस्त जड़ तथा चेतन अथवा स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों के विविध 'रूप' उत्पन्न होते हैं। विश्व पुरुष का यह मन ही एक सामान्य क्रिया है, जो इन पदार्थों की उपलब्धि को प्राप्त होकर गति का रूप धारण कर लेती है और सूर्य चन्द्र आदि की भाग-दौड़ के रूप में अभिव्यक्त होती है। ये तीनों हैं ब्राह्म जगत् के नाम, रूप तथा कर्म।

इसी प्रकार शारीरिक जगत् में भी। प्राणगत स्पन्द ही यहाँ वह सामान्य ध्वनि या ॐकार नाद है, जो अन्दर में कण्ठ, तालू आदि की और बाहर में वायु की उपाधि को प्राप्त होकर अक्षर, शब्द, वाक्य, संगीत आदि का रूप धारण करता है। प्राणगत स्पन्द ही वह सामान्य प्रकाश है, जो अन्दर में इंद्रियों की और बाहर में पदार्थों की उपाधि को प्राप्त होकर चित्रभूमि पर अंकित ज्ञेयाकारों का रूप धारण करता है। प्राणगत स्पन्द ही वह सामान्य क्रिया है, जो हस्त पाद आदि की उपाधि को प्राप्त होकर गमनागमन आदि का रूप धारण करता है। यही तीनों हैं शारीरिक जगत् के नाम, रूप तथा कर्म।

इस प्रकार क्या नाम, क्या रूप, क्या कर्म, सर्वत्र एक स्पन्द का विस्तार है। गहन है महिमा इसकी। ब्राह्म की स्थूल दृष्टि इसका स्पर्श कैसे कर सकती है, और बिना इसका स्पर्श किये वह माया रानी के इस दुर्भेद्य आवरण का भेदन करके अपने तात्त्विक स्वरूप के दर्शन कैसे कर सकता है ?

१५. प्रकृति माँ

प्रकृति

ग्रन्थ के प्रारम्भ से 'प्रकृति माँ' का उल्लेख चला आ रहा है। प्रायः इसे कवियों की एक कल्पना समझा जाता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह भारत के प्राचीन विज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण पदार्थ है। इससे पूर्ववर्ती अधिकार में इसकी तुलना विज्ञान-मान्य 'ईथर' के साथ की गयी है। यहाँ इसी तथ्य पर कुछ विचार करना इष्ट है।

साम्य-दर्शन के अनुसार 'प्रकृति' एक सत्ताभूत पदार्थ या तत्त्व है। यह एक है, अखण्ड है तथा आकाश की भाँति सर्वव्यापी है। ये सब लक्षण ईश्वर' तत्त्व में भी स्वीकार किये गये हैं। त्रिगुणात्मकता इसका सब प्रधान लक्षण है। यहाँ 'गुण' शब्द से रूप, रस, गंध आदि गुणों का नहीं प्रत्युत सूत्र, रज, तम नामवाली उन तीन महा शक्तियों का ग्रहण होता है, जो प्रकृति में स्वभावतः विद्यमान रहती हैं। सत्वगुण प्रीति, ज्ञान तथा सुख आदि के रूप में अनुभव का विषय बनता है, रजोगुण अप्रीति, चंचलता तथा दुःख के रूप में और तमोगुण स्वरूपावरोधी आवरण, अज्ञान, अन्धकार तथा प्रमाद आदि के रूप में अभिव्यक्त होता है। ये तीनों गुण या शक्तियाँ परस्पर मिलकर ही रहती हैं, पृथक् पृथक् नहीं। एक-दूसरे को अभिभूत करके कभी कोई एक गुण प्रधान हो जाता है और कभी कोई दूसरा।

इन तीन गुणों की साम्यावस्था में किसी भी गुण की शक्ति अनुभूति का विषय नहीं बनती, इसलिए उस अवस्था में प्रकृति उसी प्रकार अव्यक्त तथा शान्त रहती है, जिस प्रकार अम्यन्द दशा में ईश्वर। परिणमन-स्वभावी होने के कारण प्रकृति में गुणों का यह साम्य तथा वैषम्य यथाकाल स्वतः उदित होता रहता है। व्यक्त होने के कारण गुणों का वैषम्य जगत् की सृष्टि है और अव्यक्त होने के कारण उनका साम्य जगत् की प्रलय है, जिस प्रकार मागर् की क्षुब्ध दशा तरंगों की सृष्टि है और उसकी शान्त दशा तरंगों की प्रलय है। इस प्रकार इनके तीन गुणों का वैषम्य ही वह स्पन्द है, जो कि पूर्व-वर्ती अधिकार में सृष्टि का प्रधान कारण स्थापित किया गया है।

प्रकृति के इन तीन गुणों की तुलना हम ईश्वर के त्रिविध शास्त्राणुओं के साथ कर सकते हैं। यद्यपि पूर्व प्रकरण में अलैक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन नामके दो ही शास्त्राणुओं का उल्लेख किया गया है, परन्तु न्यूट्रॉन नामवाला एक तृतीय शास्त्राणु भी होता है, जिसका कथन वहाँ विषय के जटिल हो जाने के भय में जान बूझकर छोड़ दिया था। प्रकरण प्राप्त उक्त तीन गुणों से प्रीति-स्वम्प होने के कारण सत्वगुण की तुलना हम आकर्षण शक्तियुक्त प्रोटॉन के साथ कर सकते हैं, अप्रीति तथा चंचलता-स्वरूप होने के कारण रजोगुण की विक्षोभ शक्तिवाले अलैक्ट्रॉन के साथ और अन्धकार तथा अवरोध-स्वरूप होने के कारण तमोगुण की न्यूट्रॉन के साथ। शास्त्राणुओं का एक-दूसरे की परिक्रमा करना ही तीन गुणों का परस्पर में एक दूसरे को अभिभूत करना है।

इस प्रकार सत्व, रज तथा तम, ये तीनों प्रकृति के वे शक्तिकेन्द्र या 'शाक्ताणु' हैं, जो काल-प्रवाह के साथ उनमें स्वतः स्फुरित होते रहते हैं। सत्वगुण का प्राधान्य होने पर ज्ञान आदि बौद्धिक गुणों का उदय होता है, रजोगुण का प्राधान्य होने पर इच्छा, प्रयत्न आदि अहंकारज गुणों का और तमोगुण का प्राधान्य होने पर रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि भौतिक गुणों का। इन भौतिक गुणों को यहाँ तन्मात्र कहा जाता है। इन सभी गुणों को हम शाक्ताणुओं से उत्पन्न 'गुणाणु' कह सकते हैं। रूप रस आदि तन्मात्राओं के पारस्परिक गठन या संश्लेष से पृथिवी, अप, तेज, वायु तथा आकाश, ये प्रसिद्ध पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम 'द्रव्याणु' कह सकते हैं, क्योंकि महाभूत नाम से प्रसिद्ध ये पाँचों वास्तव में स्थूल पृथिवी आदि न होकर उनके कारणभूत 'भूताणु' हैं। इन पंच महाभूतों के अथवा द्रव्याणुओं के पारस्परिक संघात से जो स्थूल पदार्थ व्यवहार के विषय बनते हैं, वे 'स्कन्ध' हैं।

इस प्रकार देखने पर विज्ञान-मान्य 'ईथरवाद' तथा सांख्य-दर्शन-मान्य 'प्रकृतिवाद' में शब्द-भेद के अतिरिक्त अन्य कोई मौलिक भेद प्रतीत नहीं होता। सृष्टि का मूल कारण जो प्रकृति के तीन गुणों का वैषम्य कहा गया है, वह ईथर के स्वाभाविक स्पन्द के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार स्पन्दित होने पर ईथर में तात्त्विक दबाव की घनता तथा विरलता उदित होती है और यह घनता तथा विरलता ही उसके वे शक्तिकेन्द्र होते हैं, जिन्हें अलैक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि शाक्ताणु कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ भी पुरुष तत्त्व के ईक्षण से प्रकृति में स्फुरन होना माना गया, जो कि उसके तीन गुणों के वैषम्य का हेतु होता है।

इस प्रकार पूर्ववर्ती अधिकार में जिसकी स्थापना की गयी है, वह स्पन्द-वाद (Wave Theory) यहाँ भी अक्षुण्ण है, जिसे वहाँ स्थूलता तथा सूक्ष्मता के पाँच स्तरों में विभक्त करके दर्शाया गया है। शास्त्रों में इन पाँच स्तरों का उल्लेख किसी दूसरे प्रकार से किया गया है। यथा, सृष्टि के आदि में वह महातत्त्व जो कि अब तक प्रलयकालीन शान्ति में निमग्न था, अकस्मात् स्फुरित होता है। उसके इस आद्य स्फुरण से क्रमशः पंचमहाभूत प्रकट होते हैं—प्रथम आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी। वास्तव में ये पाँच नाम व्यवहार्य पंचभूतों के द्योतक नहीं हैं, प्रत्युत इनको उदाहरण मानकर किया गया उत्तरोत्तर स्थूल पंचस्पन्दों का संकेत है, अन्यथा सांख्य-मान्य उपर्युक्त सृष्टि-क्रम के साथ इसका समन्वय बैठाना संभव नहीं हो सकेगा। इस कल्पना के अनुसार हम कह सकते हैं कि

प्रलयकालीन शान्त तत्त्व अव्यक्त प्रकृति है और सृष्टि के आदि में होनेवाला उसका आद्य स्फुरण उसके तीन गुणों का वैपम्य है, जिसके कारण यह व्यक्त हुई कही जाती है।

इस व्यक्त प्रकृति के सूक्ष्मतम आद्य स्पन्द को ही आकार प्रकार-हीन होने के कारण यहाँ आकाश तत्त्व कहा गया है। आकाश नामक यह प्रथम-स्तरीय स्पन्द ही कुछ स्थूल हो जाने पर वायु कहा गया है। इसी प्रकार वायु नामक यह द्वितीय-स्तरीय स्पन्द कुछ और स्थूल हो जाने पर अग्नि, अग्नि नामक तृतीय स्तरीय स्पन्द कुछ और स्थूल हो जाने पर जल और जल नामक चतुर्थ स्तरीय स्पन्द ही अत्यन्त स्थूल हो जाने पर पचम स्तरीय पृथ्वी तत्त्व कहा गया है। पचम स्तरीय तरंगों का जो उदाहरण पहले दिया गया है, उसके अनुसार स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने पर पृथ्वी प्रथम स्तरीय अत्यन्त स्थूल स्पन्द है, जल द्वितीय स्तरीय स्थूल स्पन्द है, अग्नि तृतीय-स्तरीय कुछ सूक्ष्म स्पन्द है, वायु चतुर्थ स्तरीय सूक्ष्म स्पन्द है, और आकाश पचम-स्तरीय अति सूक्ष्म स्पन्द है। इसके मूल में स्थित है वह शान्त तथा अव्यक्त तत्त्व, जिसे हम 'प्रकृति' कहते हैं। ●

१६ माया-रानी

माया

अपार है माँ (प्रकृति) की महिमा ! कौन कर सकता है इसका गुण-गान शब्दों में ? बौटाकोटि ब्रह्माण्ड घूम रहे हैं जिसके उदर में, क्षुद्र रेणुओं की भाँति। स्वयं सत्तामृत कुछ न होकर सब इसकी उपज है, इसकी सत्ता है और इसीलिए कविजन कहते हैं, इसे जगज्जननी माँ ! जिस प्रकार सागर की तरंगें स्वतंत्र सत्ताधारी कुछ न होकर सागर का अपना ही विस्तार हैं, उसी में से उदित होती हैं, उसी के वक्ष पर स्थित रहती हैं और वायु के शान्त हो जाने पर उसी में लीन होकर नि शेष हो जाती हैं, उसी प्रकार यह अखिल विश्व स्वतंत्र सत्ताधारी कुछ न होकर प्रकृतिरूप इस महासागर का विस्तार है, उसी में से उदित होता है, उसी के वक्ष पर स्थित रहता है और प्रलयकाल आने पर उसी में लीन होकर नि शेष हो जाता है। इस प्रकार

इसका विस्तार हो जाना ही सृष्टि है और उसका उसी में लीन हो जाना प्रलय है। किसी अनहुई वस्तु का वन जाना और उसका निरन्वय नाश हो जाना, यह सृष्टि-प्रलय का अर्थ जो प्रायः साधारण जनता में प्रसिद्ध है, वह सिद्धान्त-विरुद्ध है। इस विषय का विस्तार आगे यथास्थान किया जायेगा।

जिस प्रकार इन्द्रजालिया अपने से अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को उपादानरूपेण ग्रहण न करके स्वयं अपने भीतर से फल-फूल, वस्त्र-आभूषण आदि इच्छित वस्तुओं को उत्पन्न करके दर्शकों को दिखा देता है और जन-रंजन का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर पुनः उनको छूमंतर कर देता है, इसी प्रकार है माँ ! तू भी अपने से अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को उपादानरूपेण ग्रहण न करके स्वयं अपने भीतर से इस चित्र-विचित्र अनन्त विलासको उत्पन्न करके सृष्टिका प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर पुनः उसे छूमंतर कर देती है। जिस प्रकार संस्कार-वश यह मन स्वप्नावस्था में अपने से अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को उपादानरूपेण ग्रहण न करके स्वयं अपने भीतर से एक विशाल जगत उगल लेता है और संस्कारों का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उसे पुनः निगलकर अपने में समा लेता है, उसी प्रकार संस्कारवश हे माँ ! तू भी सृष्टि अवस्था में अपने अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को उपादानरूपेण ग्रहण न करके स्वयं अपने भीतर से इस विशाल जगत को उगल लेती है और संस्कारों का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उसे पुनः निगलकर, अपने में समा लेती है। इसीलिए कविजन तुझे 'माया' कहते हैं और अनहुई वस्तुओं की तथा अनहुई घटनाओं की झलक दिखा-दिखाकर मिटाती रहने के कारण 'अघटन-घटना-पटीयसी'।

अखण्ड है तेरा एकछत्र साम्राज्य। कौन कर सकता है इसका उल्ल-घन। सबकी आँखों को अंधा करके तू नाच रही है हमारे सामने। कैसे कर सकते हैं हम तेरा दर्शन ? भ्रान्त कर दिया है सबकी बुद्धि को तूने। 'न कुछ' को कुछ मान रहे हैं हम, 'न कुछ' में अपना सकल व्यवहार कर रहे हैं हम, 'न कुछ' में अहंकार करके परस्पर में लड़-झगड़ रहे हैं हम, 'न कुछ' में ही आशा-निराशा के विविध जगत बना-बनाकर मिटा रहे हैं हम, और इनकी वासना से बँधे हुए इस 'न कुछ' में ही अनादि काल से भटक रहे हैं हम। इस 'न कुछ' की अनन्त वासनाओं तथा कामनाओं का भार सिर पर लादकर अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों बोझिल बना लिया है हमने। परन्तु मजे की बात यह कि इतना कुछ होते हुए भी हम पहचान नहीं पाते इस 'न कुछ' को और अपनी महान भूल को। चिन्ताओं तथा आपदाओं के सागर में नित्य

डूबे तिरु करते हुए भी हम निमलना नहीं चाहते इससे, नित्य-सतत रहते हुए भी अधिक-अधिक प्रवेश किये जा रहे हैं हम इसमें। इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है ?

व्यक्ति दूसरो को बड़ बड़े उपदेश देता है, दूसरो को ससार से पार होने का उपाय बताता है, तेरे इस जादू का मिद्धान्त समझाता है, परन्तु यह नहीं जान पाता कि वह स्वयं ही अपने इस उपदेश का पात्र है और उसका यह उपदेश देने का व्यापार भी वास्तव में तेरे ही राज्य का एक विधान है, जिसके कारण कीर्ति प्रतिष्ठा के हेतु किये गये जनरजना के इस व्यापार को वह परोपकार कहकर स्वयं अपनी आँखों में धूल झाँक करता है। इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है ? व्यक्ति के विवेक को ढँक कर तू उसे नाच नचाती है और वह समझ नहीं पाता कि मैं किसी के इगारो पर नाच रहा हूँ। इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है ?

नमस्कार हो हे माता, तुझे। फँसाती भी तू है और निकालती भी तू ही है। विचिन है तेरी यह माया। दया कर मुझ शरणागत पर, कृपा कर अपने इस नादान पुत्र पर। हे मा। उठा ले अपना यह आवरण जिससे कि मैं पहचान नहीं तुझको, तेरी माया को और तेरी इस माया के पीछे छिपे अपने वास्तविक स्वरूप को, अन्तिम तत्व को।

१७ चित्ति शक्ति

यद्यपि सांख्य दर्शन के अनुसार 'प्रकृति' नामक यह तत्त्व ईश्वर की भाँति स्वतन्त्र पदार्थ है, तथापि वस्तुतः यह स्वयं कोई पदार्थ न होकर किसी एक नानाभूत पदार्थ की शक्ति है, उसका स्वभाव है। स्वभाव, प्रकृति तथा शक्ति, ये तीनों शब्द एकाग्रवादी हैं। सांख्य दर्शन जिसे 'प्रकृति' कहता है, उसे ही शैव दर्शन 'शक्ति' कहता है। शाक्त दर्शन के अनुसार स्पन्द ही इस शक्ति का स्वरूप है, परन्तु यहाँ यह स्पन्द ईश्वर के स्पन्द की भाँति जड़ न होकर चेतन है। इसलिए इस शक्ति को वह 'चित्ति' कहता है। यद्यपि सुनने में 'स्पन्द' जडात्मक और 'चित्ति' चेतनात्मक अर्थ वे शीघ्र प्रतीत होने हैं, तदपि तत्त्वतः इन दोनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। चेतना ही वास्तव में स्पन्द है और स्पन्द ही चेतना है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि विज्ञान में अनुसार शांति-

णुओं का स्पन्द या प्रवाह ही विद्युत्, ताप तथा प्रकाश है और ये विद्युत् आदि ही शाक्ताणुओं के स्पन्द हैं। स्पन्द के अतिरिक्त विद्युत्तादि और विद्युत्तादि के अतिरिक्त स्पन्द उपलब्ध नहीं होता, इसी प्रकार स्पन्द के अतिरिक्त चेतना और चेतना के अतिरिक्त स्पन्द उपलब्ध नहीं होता।

यह बात अवश्य ही कुछ अटपटी-सी लगेगी, परन्तु यह एक सत्य है। विज्ञान स्पन्द को प्रधान मानकर जिस प्रकार उसमें से चेतना शक्ति उत्पन्न करता है, उसी प्रकार क्या भारतीय दर्शन चेतना को प्रधान मानकर उसमें से स्पन्द उत्पन्न नहीं कर सकता ? जड़वादी होने के कारण विज्ञान भले ही ज्ञानानन्द स्वरूप विज्ज्योति को जड़ प्रकाश की भांति ईथर के जड़-आत्मक स्पन्द से उत्पन्न हुआ देखता हो, परन्तु चेतनवादी भारतीय दर्शन इस प्रकार की कल्पना भी करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। परन्तु इस पर से विज्ञान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि सैकड़ों वर्षों से निरन्तर किये गये उसके अथक परिश्रम की स्तुति करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप उसने वे अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व यन्त्रों की सहायता से हमारी हथेली पर रखकर दिखा दिये, जिनको हम आज तक इन्द्रियातीत समझते आये हैं। हमें यह समझते रहना चाहिए कि विज्ञान ने अभी विश्राम नहीं लिया है, और न ही कोई ऐसी घोषणा की है कि जो उपलब्ध उसको आज तक हुई है वह अन्तिम है। सन्धान के पथ पर वह बराबर आगे बढ़ा जा रहा है, जिससे हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि जिस प्रकार वह अनेक-पदार्थवाद से एक-पदार्थवाद पर आया है उसी प्रकार जड़वाद से चेतनवाद पर भी आ जायेगा।

यहाँ इतना ही देखना इष्ट है कि वैज्ञानिक तथा सैद्धान्तिक, दोनों ही दृष्टियों में जड़ चेतन का कोई पारमार्थिक भेद नहीं है। जड़वादी होने के कारण विज्ञान के अनुसार जड़ ईथर के सकल कार्य जड़ ही होते हैं, और चेतनवादी होने के कारण सैद्धान्तिक के अनुसार चिति शक्ति के सकल कार्य चेतन ही होते हैं—इस दृष्टि से देखने पर सृष्टि का यह अखिल विस्तार सब कुछ चेतन है, जड़ कुछ भी नहीं। यहाँ यह शंका होना स्वाभाविक है कि पाषाणादि को चेतन कैसे कहा जा सकता है ? परन्तु तत्त्वालोक में प्रवेश पा जाने पर इस शंका के लिए भी कोई स्थान नहीं रह जाता। पाषाणादि में प्रतीत होनेवाला जड़त्व वास्तव में हमारी स्थूल दृष्टि का परिणाम है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उसके भीतर चलने वाली आणविक चेष्टा उनके चेतनत्व को सिद्ध कर रही है। पुनः प्रश्न हो सकता है कि ज्ञानयुक्त न होने से वह चेष्टा जड़ है, परन्तु इस

यका मे भी हमारी स्थूल दृष्टि ही हेतु है। ज्ञान की साक्षात् प्रतीति न होने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उनमें ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार तमोगुण का प्राबल्य हो जाने के कारण वनस्पति लोक में ज्ञान की प्रतीति अत्यन्त क्षीण है, उसी प्रकार तमोगुण का प्राबल्य और अधिक हो जाने के कारण पापाणादि में उसकी प्रतीति इतनी क्षीण हो गयी है कि वह किसी प्रकार भी हमारी पकड़ में नहीं आ पाती। इसी बात को हम सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

चित्ति शक्ति का स्पन्द ज्ञान तथा क्रिया, इन दो रूपों में अभिव्यक्त होता है और इन दोनों की स्फुरणाएँ ही पदार्थों में दृष्ट ज्ञान तथा क्रिया की विविध प्रतीतियाँ हैं। किन्हीं पदार्थों में चेतना की वह स्फुरणा अपना परिचय हीनाधिक ज्ञान के रूप में देती है और किन्हीं में हीनाधिक क्रिया के रूप में। जिन पदार्थों में ये दोनों प्रकार की चेतनाएँ दृष्ट नहीं हैं, वहाँ भी वे प्रसुप्त दशा में अवश्य पड़े हुई हैं। इसलिए पदायगत जड़ चेतन का भेद भ्रान्ति मात्र है, जो कि अहंकार की उत्तरोत्तर अधिक सकीणता के कारण, या चेतना की अभिव्यक्तियों में तरतमता हो जाने के कारण उत्पन्न हो गया है—ज्ञानात्मक चेतना की अभिव्यक्तियों में भी और क्रियात्मक चेतना की अभिव्यक्तियों में भी।

ज्ञानी मनुष्यों की अपेक्षा अज्ञानी मनुष्यों में, उनकी अपेक्षा पशु-पक्षियों में, उनकी अपेक्षा कीट-पतंगादिकों में, उनकी अपेक्षा वनस्पतियों में और उनकी भी अपेक्षा पार्थिव तथा पर्वतीय खानों में ज्ञान की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर हीन होती गयी है, इसलिए उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व में चेतना की और पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर में जड़ता की प्रतीति होती है। ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी मनुष्य जड़ है और उसकी भी अपेक्षा पशु पक्षी। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए।

मनुष्य से स्नेह वृक्षादि पयन्त तो ज्ञान की प्रतीति सब प्रत्यक्ष है, खानों में भी शरीर-वृद्धि के रूप में उसकी घुंघली-सी प्रतीति हाती है, परन्तु पापाणादिकों में आकर वह इतनी प्रसुप्त हो गयी है कि किसी प्रकार भी वहाँ इसकी प्रतीति नहीं हा रही है। प्रतीति न होने के कारण मने उन्हें जड़ कह लें, परन्तु मेढान्तिक दृष्टि से देखने पर तो वे भी चेतन हैं ही। जिस प्रकार ज्ञान के अति क्षीण होने पर भी वनस्पति को हम जड़ न मानकर घन मानते हैं, उसी प्रकार ज्ञान शक्ति के और अधिक क्षीण हो जाने पर हम पापाणादि को भी चेतन क्यों नहीं मान सकते? उनमें भी ज्ञान की अतिदोष मत्ता अवश्य है, जो दृष्टि की स्थूलता के कारण हमारी प्रतीति का विषय नहीं बन

पाती। आगे चलकर यह भी बताया जायेगा कि अत्यन्त जड़ समझा जाने वाला परमाणु तथा पापाण ही उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ मनुष्य बन जाता है। इसलिए इनमें अभिव्यक्ति का ही भेद है, शक्ति का नहीं।

वास्तव में स्पन्द ही चित्-शक्ति का स्वरूप है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो मात्र उसका एक घनीभूत रूप है। उसका लक्षण ज्ञान मान लेने पर अवश्य ही जड़-चेतन का यह भेद सत्य हो जाता है, परन्तु उसका लक्षण स्पन्द मान लेने पर यह भेद असत्य हो जाता है।

ज्ञान-विभास के क्रम में भूमिकाओं के अनुसार चित् या चेतना का लक्षण उत्तरोत्तर बदलता हुआ व्यापक होता जाता है। पहले-पहलेवाले लक्षण आगे-आगे वालों में डूबकर असत्य बनते जाते हैं। जो बौद्धिक ज्ञान पहले चेतन प्रतीत होता है, वही आगे जाकर जड़ भासित होने लगता है, और जो क्रिया पहले जड़ प्रतीत होती है, वही आगे जाकर चेतन लगने लगती है। अन्तिम भूमिका पर जाकर केवल स्पन्द ही चेतना का लक्षण बन जाता है, और वही है सत्य तत्त्व की अन्तिम परमाशक्ति, महामाता, समस्त सृष्टि है जिसकी सन्तान। उसकी स्फुरणा ही है पदार्थगत धुंध चेतनाएँ।

यहाँ इस शका को भी कोई अवकाश नहीं है कि चेतना शक्ति से जड़ स्पन्द और जड़ स्पन्द से चेतना शक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि भले ही स्थूल दृष्टि से देखने पर चेतना में तथा जड़त्व में विजातीयता की प्रतीति होती हो, परन्तु परमार्थ भूमि पर ऐसा कोई भेद नहीं है। विज्ञान के अनुसार यह भेद स्पन्द के वेग (Frequency) में तरतमता होने से होता है। जिस प्रकार तारवाली विजली की अपेक्षा वेतारवाली विजली के स्पन्द का वेग लाखों गुना अधिक होता है, अथवा जिस प्रकार सामान्य प्रकाश में प्राप्त शाक्ताणुओं के प्रवाह की अपेक्षा X-ray वाले अदृष्ट प्रकाश में शाक्ताणुओं के प्रवाह का वेग लाखों गुना अधिक होता है, उसी प्रकार उस अदृष्ट प्रकाश की अपेक्षा भी ज्ञानात्मक चेतन प्रकाश में शाक्ताणुओं के प्रवाह का वेग असंख्यात गुना अधिक होता है।

भारतीय सिद्धान्त के अनुसार यह भेद गुण-वैषम्य के कारण प्रतीत होता है। मनुष्यादि चेतन पदार्थों में सत्त्वगुण का और पापाणादि जड़ पदार्थों में तमोगुण का प्राबल्य होता है। भले ही कितना भी हीन क्यों न हो, चेतन पदार्थों में तमोगुण और जड़ पदार्थों में सत्त्वगुण अवश्य होता है, क्योंकि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये तीनों गुण परस्पर विलग न रह कर अंशतः

मिलकर ही रहते हैं। आत्मानुभवी मनुष्य की अपेक्षा साधारण मनुष्य तमाच्छन्न है और इसकी अपेक्षा भी जड़ाली मनुष्य तथा पशु पक्षी आदि। इसीलिए उनमें उत्तरोत्तर जडत्व की प्रतीति होती है। इसी प्रकार लोहे की अपेक्षा स्वर्ण में और स्वर्ण की अपेक्षा भी अग्नि में सत्त्व अधिक होता है, जिसके कारण वे उत्तरोत्तर अधिक तेज तथा प्रकाशयुक्त दिखाई देते हैं।

इस प्रकार देखने पर चेतनत्व तथा जडत्व का यह अग्निल वाह्याभ्यन्तर वैचित्र्य प्रकृति के गुणों में दृढ़कर अस्ताचलको चला जाता है। सार्वदशानु ने प्रकृति को जड़ा कहा है, परन्तु वास्तव में यह चित्ति शक्ति है। इसे कहने का क्या प्रयोजन है, यह बात आगे यथास्थान स्पष्ट कर दी जायेगी। •

१८ परम पिता

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 'प्रकृति' नामक यह सत्त्व वास्तव में स्वतन्त्र सत्ताधारी कुछ न होकर सत्ताधारी किसी महातत्त्व की शक्ति है, जिसे शक्ति दशान 'स्पन्द' कहता है और शैव दर्शन 'चित्ति'। स्पन्द और चेतना दोनों एक हैं, यह बात भी स्पष्ट की जा चुकी है। अब उस महातत्त्व के विषय में कुछ विचार करना आवश्यक है जिसकी कि यह 'प्रकृति' शक्ति है। जिस प्रकार सागर के बिना तरंगें सम्भव नहीं उगो प्रकार शक्तिमान् न बिना शक्ति सम्मन नहीं। बिना किसी आधार के अकेली शक्ति यहाँ तथा कैसे अपने स्वरूप को प्राप्त करके स्थिर रह सकती है? अतः जिस प्रकार तरंगों में अनुगत जल ही सत्य है, उन्में बिहीन केवल तरंग नहीं, इसी प्रकार प्रकृति के स्पन्द में अनुगत वह तत्त्व ही सत्य है, तद्विहीन केवल प्रकृति या चित्ति शक्ति नहीं। जिस प्रकार तरंगें जल में तथा जल पर ही अपनी मत्ता रगती प्रतीत होती हैं, उन्में पृथक् नहीं, उगो प्रकार प्रकृति नामक यह 'चित्ति' भी उस सत्त्व में तथा उस सत्त्व पर ही अपनी मत्ता रगती प्रतीत होती है, उन्में पृथक् नहीं। अन्तर्निहित होने के कारण भले ही वह सत्त्व दृष्टिपथ में न आवे, परन्तु तरंग स्थानीय इस सृष्टि पर से उन्को सत्ताका अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है, क्योंकि कारण के बिना फल का होना सम्भव नहीं। प्रकृति को हम दशना कारण नहीं कह सकते, क्योंकि सत्त्व की शक्ति होने के

कारण वह स्वतन्त्र नहीं है। इसलिए वह तत्त्व ही इस सृष्टि का अन्तिम कारण सिद्ध होता है।

जिस प्रकार सागर का ऊपरी तल ही तरंगित हुआ है, उसके नीचे असीम सागर शान्त तथा स्थिर पड़ा है; उसी प्रकार इस तत्त्व का केवल ऊपरी तल ही तरंगित होकर सृष्टिरूप हुआ है, उसके नीचे असीम तत्त्व शान्त तथा स्थिर पड़ा है।

जिस प्रकार तरंगें सागर के ऊपरी तलपर ही तैर रही हैं, उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती, उसी प्रकार यह सृष्टि भी उस तत्त्व के ऊपरी तल पर ही तैर रही हैं, उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती।

जिस प्रकार सागर का एक तुच्छ अंश मात्र ही तरंगित हो पाया है, उसके नीचे स्थित शेष भाग ज्यों का त्यों है; उसी प्रकार उस तत्त्व का एक तुच्छ मात्र अंश ही सृष्टिरूप हो पाया है, नीचे स्थित उसका शेष भाग ज्यों का त्यों है।

जिस प्रकार ऊपरी तल पर स्थित तरंगें ही परस्पर में एक दूसरे से पृथक् अपनी-अपनी सत्ताएँ रखती प्रतीत होती हैं, परन्तु मूल में जाने पर वास्तव में जल ही है अन्य कुछ नहीं; उसी प्रकार ऊपरी तल पर स्थित सृष्टि के विविध पदार्थ ही परस्पर में एक दूसरे से पृथक् अपनी स्वतंत्र सत्ताएँ रखते प्रतीत होते हैं, परन्तु मूल में जाने पर एक तत्त्व ही है अन्य कुछ नहीं।

जिस प्रकार तरंगित होकर भी जल जल ही है, अन्य कुछ नहीं, उसी प्रकार सृष्टिरूप होकर भी तत्त्व तत्त्व ही है, अन्य कुछ नहीं। यह तत्त्व है सृष्टि का उपादान और यह सृष्टि इसकी एक क्षुद्र स्फुरणा है, इसके विविध आकार-प्रकार वाले स्पन्द हैं इसके विविध नाम, रूप तथा कर्म।

जिस प्रकार एक अखण्ड सागर में सागर तथा तरंग का कोई मौलिक भेद नहीं है, इसी प्रकार हमारे इस महातत्त्व में भी अंश-अंशी का अथवा शक्ति-शक्तिमान का कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार जल रूप से देखने पर सागर में ऊपर-नीचे का अथवा बाहर-भीतर का कोई भेद नहीं है, इसी प्रकार अखण्ड तत्त्व में भेद की कल्पनाएँ उपचार मात्र हैं। तत्त्व रूप से देखने पर उसमें न है भेद शक्ति-शक्तिमान का, न कारण-कार्य का, न निमित्त-उपादान का, न जड़-चेतन का, न ऊपर-नीचे का, और न बाहर-भीतर का। वह पूर्ण है और अन्तिम सत्य है, जिसके आगे कुछ नहीं।

के पश्चात् वह कही रह जाती है। घट के मद्भाव में अवश्य प्रतीतिका विषय बन रही थी, परन्तु क्या यह प्रतीति यथाय थी ? उपाधिकृत भ्रान्ति ही तो थी, उसके अतिरिक्त और क्या ? उपाधि गयी तो वह भी गयी।

यह दृष्टांत है। अब दाष्टांत को समझिये। भूताकाश जैसे किसी एक अन्य आकाश की कल्पना कीजिये, जो उसी की भांति शून्य एक तथा विभु तो है, परन्तु जड़ न होकर चेतन है। चेतन होने के कारण मैं उसे 'चिदाकाश' सज्ञा प्रदान करता हूँ। जिस प्रकार भूताकाश इन्द्रिय-प्रत्यक्ष का विषय नहीं, पदार्थों के अवगाह पर से अथवा शब्द स्पन्द पर से उसका अनुमान होता है, उसी प्रकार यह चिदाकाश भी प्रत्यक्ष न हाकर अनुमेय है। किसी प्रत्यक्ष लिंग पर से परोक्ष लिंगों को प्रतीति करना अनुमान कहलाता है। आओ, किसी ऐसे प्रत्यक्ष लिंग का अन्वेषण करें, जिस पर से इसका अनुमान कर सकें।

जिस प्रकार घट में झाककर उसके भीतर आपने एक जड़ शून्य की प्रत्यक्ष प्रतीति की थी, उसी प्रकार तनिक अपने भीतर भी झाककर देखें। इन सकल मानसिक सरलपों के पीछे अर्थात् इनका अभाव हो जाने पर क्या दिखाई देता है ? ध्यान तथा समाधि द्वारा अपनी चित्त-वृत्तियों का निरोध कर लेनेवाले योगी जनों को वहाँ एक चेतन शून्य की प्रतीति होती है। आप को भी होती तो अवश्य है, परन्तु आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। जब कभी आप किसी एक व्यायाम को देखते होते हैं अथवा उसकी बात सुनते होते हैं, उस समय यदि आप उस देखने तथा सुनने को छोड़कर किसी दूसरे पदार्थ की ओर उन्मुख होते हैं, तो उस समय आप को चित्त-वृत्ति किमाकार होती है ? पहले विषय को छोड़ चुकी है, दूसरे को अभी तक पकड़ नहीं पायी है। इसे हम निर्विषय अथवा शून्य न कहे तो क्या कहे ? अत्यन्त क्षुद्र होने के कारण यह क्षण साधारणतः प्रतीति का विषय नहीं बन पाता, परन्तु तनिक ध्यान देने पर उसका मानस प्रत्यक्ष हो जाता है। वस, हमारे भीतर प्रतीति होनेवाला यह शून्य ही हमारा इष्ट वह लिंग है, जिस पर से हमें उस कल्पित चिदाकाश का अनुमान करना है। घट-म्यानीय चित्तकी उपाधि से युक्त होने के कारण यह शून्य 'चित्ताकाश' कहा जाता है, जो घटाकाश की भांति अनेक तथा अविभु तो अवश्य है, परन्तु जड़ न होकर चेतन है। अस्मद् युष्मद् आदि के जितने चित्त, उतने ही चित्ताकाश, जितने होन या अधिक विषय का ग्रहण करने की योग्यतावाला चित्त, उतना ही बड़ा चित्ताकाश।

परन्तु विचारिये तो सही कि यह चित्ताकाश और इसका अनेकत्व तथा अविभुत्व वास्तविक है या अवास्तविक ? चित्तोपाधि के अतिरिक्त वह है

क्या ? लीजिये, अब शास्त्रोक्त विधि से चित्त का अर्थात् संकल्प-विकल्पात्मक वृत्तियों की उपादानभूत भीतरी शक्ति का आत्यन्तिक निरोध अथवा नाश करके देखिये । कल्पना कीजिये कि आप मुक्त हो गये हैं । कहाँ गया अब आपके भीतर प्रतीत होनेवाला चित्ताकाश तथा उसका अविभुत्व ? इसी प्रकार सभी व्यक्तियों को मुक्त करके देखिये, कहाँ गया उसका अनेकत्व ? चिदाकाश और उसके परिमाण की भाँति ये कोई सत्ताभूत पदार्थ तो थे नहीं, जो कि चित्त-नाश के पश्चात् भी टिके रह जाते । चित्ताकाश चिदाकाश में, उसका अनेकत्व उसके एकत्व में और उसका अविभुत्व उसके विभुत्व में समाकर निःशेष हो गये । न चित्तोत्पत्ति से पहले कही उनकी सत्ता थी और न चित्त-नाश के पश्चात् वह कही रह जाती है । चित्त के सद्भाव में अवश्य प्रतीति का विषय बन रही थी, परन्तु क्या यह प्रतीति यथार्थ थी ? उपाधिकृत भ्रान्ति ही तो थी; उसके अतिरिक्त और क्या ? उपाधि गयी तो वह भी गयी ।

इस प्रकार 'चित्ताकाश' चिदाकाश से पृथक् स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, प्रत्युत उसी का अधिकृत एक छोटा-सा अंश है, जो प्रत्येक शरीर में पृथक्-पृथक् रहने से अनन्त है । मनोगत सृष्टि से युक्त कर देने पर यही 'चित्त' शब्द का वाच्य होता है और उससे वियुक्त कर देने पर यही 'जीवात्मा' कहलाता है । अथवा यों कह लीजिये कि विकल्पों से युक्त स्पन्दित चित्ताकाश 'चित्त' है, और विकल्प-विहीन कूटस्थ चित्ताकाश 'जीवात्मा' है । आत्मा शब्द का अर्थ है वस्तु का निजत्व (Self), उसका निज-तत्त्व, उसका हृदय, उसका अन्तिम सार । इस शरीर का अन्तिम सार होने से यह 'आत्मा' कहलाता है और प्राणों के द्वारा जीवित रहने से 'जीव' ।

दूसरी ओर 'चिदाकाश' इन अनन्तों चित्ताकाशों को अपने गर्भ में रखनेवाला हमारा वही महातत्त्व है, जिसमें से यह अखिल सृष्टि स्फुरित हो रही है । प्रत्येक जड़ अथवा चेतन पदार्थ के मध्य यही जीवात्मा के रूप में प्रविष्ट हुआ अपनी एक तथा अखण्ड सत्ता का परिचय दे रहा है, जिसे तृतीय नेत्रधारी ज्ञानीजन ही देखने के लिए समर्थ है, माया से आवृत्त साधारण जन नहीं । सकल जीवात्माओं का भी आत्मा होने से यह 'परमात्मा' कहा जाता है । विश्वगत सृष्टि से युक्त कर देने पर यह चिदाकाश ही 'ईश्वर' शब्द का वाच्य हो जाता है और उससे वियुक्त कर देने पर 'परमात्मा' कहलाता है । अथवा यों कह लीजिये कि वैकल्पिक स्पन्द से युक्त चिदाकाश 'ईश्वर' है और इससे वियुक्त कूटस्थ चिदाकाश 'परमात्मा' है । एक अखण्ड तत्त्व में उत्पन्न

किये गये ये सकल विकल्प वास्तव में तत्त्व की महिमा का ही गान करते हैं, उसमें भेद या द्वैत उत्पन्न नहीं करते।

पूव सचित्त सस्कारों की वासना के कारण ही चित्ताकाश के रूप में जीवात्मा की सत्ता प्रतीत होती है। वासना का नाश हो जाने पर वह उसी प्रकार चिदाकाश में लीन हो जाती है, जिस प्रकार कि घट भग्न हो जाने पर घटाकाश भूताकाश में लीन हो जाता है और यही उसको 'मुक्ति' कहलाती है। मुक्त हो जान के पश्चात् भी जो ऊपर के किसी लोक में बैठकर उसे जीवित रखना चाहते हैं, उनकी दृष्टि वास्तव में 'अहं प्रत्यय' की प्रतीति से ऊपर उठ कर विश्वव्यापी चित्ततत्त्व का स्पष्ट अभी नहीं कर पायी है ऐसा समझना चाहिए।

२० ईश्वर

सृष्टि कतृत्व

इतना कुछ समझ लेने के पश्चात् ईश्वर के विषय में जो अनेकानेक साम्प्रदायिक शकाएँ सुनने में आती हैं, उनके लिए भी कोई अवज्ञा नहीं रह जाता। ये सब शकारण ईश्वर को एक अतिमानव अथवा महामानव कल्पित करके उदित हुई हैं, जब कि यह शब्द सप्तम लोक के वासी किसी व्यक्ति विशेष का वाचक न होकर हमारे उसी महातत्त्व का वाचक है, जिसका प्रकरण यहाँ चल रहा है। सृष्टा-शक्ति से युक्त होने के कारण वह महातत्त्व ही 'ईश्वर' कहा जाता है। अपनी स्पन्दात्मिका इस चित्ति शक्ति के कारण उसके भीतर स्वयं विविध वैकल्पिक जगत् उदित हो होकर विलय होते रहते हैं, जिसमें उसके स्वभाव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी हेतु नहीं है।

महाँ यह शका सम्भव हो सकती है कि पौराणिक जगत् में ईश्वर सृष्टा, विष्णु महेश आदि महामानवों के रूप में प्रसिद्ध है, न कि तत्त्व के रूप में? बात ठीक है, परन्तु यह वास्तव में ऋषि जनो की अथवा कवि जनो की एक आलम्बारिक कल्पना है, अक्षरशः सत्य नहीं। अलम्बार काव्य का शृंगार है इसलिए वहाँ इस प्रकार की कल्पनाएँ असंगत नहीं। परन्तु ये कल्पनाएँ सर्वथा निस्तार हो, ऐसा भी नहीं समझ लेना चाहिए क्योंकि जैसा कि आगे यथा-स्थान बताया जानेवाला है उनकी इन कल्पनाओं में सत्य का तथा

उसकी शक्ति का ही प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है, जिसका उद्देश्य निर्नाम तथा निरूप को सनाम तथा सरूप बनाकर अथवा निर्गुण तथा निराकार को सगुण तथा साकार बनाकर साधारण भूमिवाले उपासकों का मार्ग सरल करना है, अन्य कुछ नहीं।

अगरीरी होने के कारण कुम्भकार आदि की भाँति हाथ पाँव की क्रिया के द्वारा सृष्टि रचने का यहाँ स्वप्न भी देखा जाना सम्भव नहीं है, न ही इच्छा-पूर्वक वह इस प्रकार का उपक्रम करता हो—ऐसी कल्पना को अवकाश है। क्योंकि इच्छा अपूर्णता की द्योतक है, जब कि हमारा यह तत्त्व पूर्ण है। स्पन्दात्मिका शक्ति के रूप में जहाँ सब कुछ अव्यक्त रूप से पड़ा है, वहाँ कौन वस्तु अप्राप्त है, जिसकी वह इच्छा करे? अव्यक्त को व्यक्त करने की इच्छा का भी प्रश्न नहीं, क्योंकि स्पन्दन उसका स्वभाव है और जगत् का यह वैचित्र्य उस स्पन्द का कार्य है। क्या सागर को तरंगें उत्पन्न करने के लिए अथवा मन को स्वप्न देखने के लिए कोई इच्छा करनी पड़ती है?

मृत्तिका ग्रहण करके घटका निर्माण करने वाले कुम्भकार की भाँति उसे अपने अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ को उपादान-रूपेण ग्रहण करना पड़ता हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी सत्ता के अतिरिक्त यहाँ है ही क्या, जिसे वह ग्रहण करे? क्या सागर को तरंगें उत्पन्न करने के लिए अथवा मन को स्वप्न-जगत उत्पन्न करने के लिए अपने से अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है? जैसा कि आगे बताया जानेवाला है यह जगत भी वास्तव में मानसिक जगत की भाँति वैकल्पिक ही है। वैकल्पिक होने के कारण इस जगत् का निर्माण करने में ईश्वर नामक इस महातत्त्व को न आवश्यकता है किसी उपादान की और न निमित्त की। वह स्वयं ही इसका उपादान है और स्वयं ही इसका निमित्त। यह द्वैत भी वास्तव में भेद-दृष्टि की उपज है, जिसके अनुसार प्रकृति नामक उसकी स्पन्द-शक्ति तो इस जगत् का उपादान है और उसका प्रेरक होने से प्रकृति-विहीन कूटस्थ तत्त्व अथवा परमात्मा उसका निमित्त है। 'ईश्वर सृष्टि रचता है' इत्याकारक कर्तृत्व भी वास्तव में औपचारिक कथन है, क्योंकि वहाँ तो स्पन्दन-शक्ति के द्वारा सब कुछ स्वतः स्फुरित होता प्रतीत होता है, इच्छापूर्वक कुछ किया गया नहीं।

तृतीय नेत्र की अप्राप्ति ही वास्तव में इस प्रकार की बे-सिर-पैरवाली शकाओं का मूल कारण है, क्योंकि तत्त्व-द्रष्टा के लिए कहीं भी किसी सन्देह को अवकाश नहीं। जिनको आज तक सर्व आत्माओं के आत्मा उस परमात्मा

के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और जिनकी दृष्टि केवल जीवात्मा तक सीमित है, ऐसे अद्व प्रबुद्धों के हृदय में ही ये उदित होती हैं, क्योंकि अन्तिम सत्यका स्पर्श न करने के कारण वे उपासना के क्षेत्र में मुक्तात्माओं की ही परमात्मा तथा ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित करके अपना काम चलाते हैं। परमात्मा अथवा ईश्वर शब्द को पढ़कर या सुनकर उनका लक्ष्य एक अग्रण्ड तथा विभु तत्त्व पर न जाकर मुक्तात्माओं पर ही अटक जाता है।

यहाँ उन वीतरागी परम गुरुओं की तथा मुक्तात्माओं की यात नही की जा रही है, जो शरीर में रहते हुए भी अपने हृदय की असीम व्यापकता के कारण परमात्मा बन गये हैं, जिनका अहंकार परमात्मा में विलीन हो गया है, जिनका व्यक्तिस्त्व परमात्म तत्त्व के साथ एकाकार होकर अपने परमात्मा नाम की साथक बन रहा है। वे महात्मा अवश्य ही सृष्टि कर्ता नहीं हैं। समस्त सत्त्वा से शून्य भला उनके 'अह' की सृष्टि-रचना की आवश्यकता ही क्या है? यदि वदचित् पद भी जावे, तो वे ऐसा करने में समर्थ ही कहा हैं, और यदि समर्थ भी हो तो उनका 'अह' अब शेष ही कहाँ रह गया है जिसके विषय में विचार किया जाय?

देखिये, जब उनका 'अह' हमारी भाँति के किसी क्षुद्र व्यक्तित्व का धारण किये बैठा था, तब तो उसका सृष्टि रचने का सकल्प उपहास के अतिरिक्त और क्या हो सकता था और अब जब कि वह 'अह' मूल सत्ता के साथ एवमेक होकर विलीन हो गया तब उससे पृथक् वह रह ही कहाँ गया, जो कि अपने से पृथक् किसी सृष्टि की रचना करने बैठे। वे स्वयं मूलसत्ता बन गये हैं, उनकी सामर्थ्य ही अब उनकी सामर्थ्य है और उसकी सृष्टि ही उनकी सृष्टि। इस प्रकार देखने पर वे भी सृष्टि-रचयिता हैं ही।

यहाँ यह शका हो सकती है कि यदि सृष्टि नामक यह उपक्रम ईश्वर का स्वाभाविक कार्य है तो उसे मन्त्र सदा समान रहना चाहिए। दुःख सुख आदिक विविध द्वन्द्वों के रूप में जो यह वैषम्य दिखाई देता है, वह ईश्वर के किसी पक्षपात के बिना होना सम्भव नहीं है। भैया! यह शका भी उसी समय तक जीवित है जिस समय तक जगत के ये सकल पदार्थ तुझे एक दूमरे से पृथक् अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते प्रतीत होते हैं। अग्रिम प्रकरणों के अवशोषण से जब तुझे यह निणय हो जायेगा कि स्वप्न-जगत् की भाँति यह अश्वि विस्तार केवल स्पन्द सागर का विलास है, और ऐसा होने के कारण परमायत मिथ्या है, तो तेरी यह शका स्वयं विलीन हो जायेगी।

इस दृष्टि से देखने पर यहाँ न कुछ दुःख है और न कुछ सुख है। स्पन्दित सागर की ऊँची-नीची तरंगों की भाँति यह वास्तव में स्पन्द का निज स्वरूप है; क्योंकि जिस प्रकार ऊँचापना तथा नीचापना हुए बिना तरंगों सम्भव नहीं, उसी प्रकार वैकल्पिक वैपम्य के बिना सृष्टि सम्भव नहीं। जिस प्रकार शान्त सागर में तरंगों नहीं होती, अथवा जिस प्रकार जाग्रत मन में स्वप्न नहीं होता; उसी प्रकार तत्त्व की साम्यावस्था में सृष्टि नहीं होती। 'सृष्टि' शब्द का अर्थ वास्तव में किसी अनहुई वस्तु का निर्माण नहीं है। प्रत्युत शक्तिरूपेण जो पहले से विद्यमान है, उसका विस्तार है। इस अर्थ को न समझने के कारण ही इस प्रकार की गंकाएँ उदित हैं, इसलिए सृष्टि के वास्तविक अर्थ का द्योतन अगले अधिकार में किया गया है। ●

२१. सृष्टि नहीं, विस्तार

Kanishk

ओह कितना विस्मयकारी है इस महातत्त्व का यह विराट शरीर, समष्टिस्पन्द का यह महासागर, तैर रही हैं जिसके वक्ष पर विश्व की ये अनन्त चराचर व्यष्टिएँ, तरंगों, भँवरों तथा बुदबुदों की भाँति। कल्पना नहीं सत्य है यह, शरीरधारी पुरुष नहीं तत्व है यह, एक व्यापक तत्व, अखण्ड, निराकार, एक मौलिक पदार्थ, जिस पर तथा जिसमें हो रहा है यह स्पन्द।

एक से अनेक हुआ आ रहा है यह स्वयं, स्फुरित हुआ जा रहा है यह स्वयं, अपनी इस स्पन्द शक्ति के द्वारा, बीज से उत्पन्न वृक्ष की भाँति। कुछ नया उत्पन्न नहीं हो रहा है, कुछ भी कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। जो था वही उत्पन्न हो रहा है, जिसमें था उसमें से ही निकल आ रहा है। जो अव्यक्त था, वही व्यक्त हुआ जा रहा है।

वस, यही है 'सृष्टि' शब्द का अर्थ। Creation नहीं, Manifestation। तत्व में जो कुछ तिरोहित है, अव्यक्त है, वही आविर्भूत हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, स्वप्नावस्था में एक मन से उत्पन्न अनेकाकार जगत् की भाँति। जिस प्रकार सत्य का नाश सम्भव नहीं, उसी प्रकार असत्य की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं। इसलिए सर्वथा अनहुए पदार्थ का बनना 'सृष्टि' शब्द का अर्थ नहीं है।

यहाँ न है आवश्यकता किन्ही अन्य उपादान तथा निमित्त कारणों की, न अथ विविध कारणों की। तत्त्व स्वयं ही है अपना उपादान तथा निमित्तादि सब कुछ। स्वयं अपनी स्पन्दता शक्ति के द्वारा अपने में से ही सब-कुछ प्रकट कर रहा है। यह अपने वक्ष पर धारण करके उनका उपभोग भी स्वयं कर रहा है, और अन्त में सागर की तरंगों की भाँति, अथवा मानसिक स्वप्न जगत् की भाँति उसे स्वयं अपने में ही लीन भी कर रहा है यह।

जब वैज्ञानिकों का जड़ ईश्वर स्वयं स्वभाव से सब कुछ हो सकता है, तब मेरा तत्त्व तो चेतन है वह स्वयं क्यों सब कुछ नहीं हो सकता? सबसमर्थ होने से वह स्वयं अपना ईश्वर है, अपना प्रभु है, फिर भी उसे अपने इस काय में अपने अतिरिक्त अथ किसी ईश्वर की आवश्यकता ही क्या?

बौद्धिक जगत् में रहने पर भले ही आप इसे सृष्टि रचना कहें या कुछ और, परन्तु आनन्दमय हार्दिक जगत् में प्रवेश करने पर न रहती है सृष्टि न प्रलय, रह जाता है केवल एक विलाम, एक लीला, एक नृत्य, जो सहज स्वभाव में स्वयं हो रहा है।

ओह! कलाकार हैं आप बितने सुन्दर, जो चाहता है कि चरण चमकें आपने। बितने मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं आप? किम प्रकार थिरक रही हैं आपके अंगभूत ये अनन्त सृष्टियाँ। दुःखी होकर चीख रहे हैं वे सब, दुःखी दे रहे हैं आपको, विषम काय हम तो मरे जा रहे हैं—और आपको नाचने की सूनी है। पर मुनते ही नहीं आप इनकी एक भी। मुनें भी कैसे, आपको हास ही क्या है इतना। और यदि मुन भी लें तो रोव ही कैसे सक्ते हैं आप अपने नृत्य को? छाड़ ही कैसे मर्वने हैं आप अपने विलाम को? क्योंकि, स्वरूप ही है यह तो आपका।

ह अहवार! तू तथा तेरी ही भाँति ये अनन्त व्यष्टियाँ भी अपने को उगम पृथक् समझते हुए भले इस प्रकार दुःखी होकर रोते रहे, परन्तु उगे समष्टि शरीर के रूप में दग्धने पर तू ही बता कि कहाँ रह जाती हैं फिर भी उनकी पृथक् उताएँ? वे सो हैं जगते विविध अंगोपांग जिनको फगवा-फगवा कर नाच रहा है यह और वे सब जगते अंगोपांग भी नाच रहे हैं, परक रहे हैं, आनन्द ले-लेकर। क्या बिना अंगों का फगवाय या दुःखी किये भी कोई नाच सकता है? क्या नृत्यकार के हाथ पाँव तथा उँगलियाँ भी कभी यह कहते मुने गये हैं कि 'बन्द कर अपना नृत्य, हम दुःखी हो गये हैं।' वे जगते पृथक्

हैं ही कहाँ ? व्यष्टि दृष्टि से देखने पर जो दुःख है, वही है समष्टि दृष्टि से देखने पर आनन्द ।

देख सागर की तरंगों को, वन-वनकर विगड़ रही हैं, जन्म रही हैं, मर रही हैं, एक दूसरे से लड़-भिड़कर नष्ट हो रही हैं । पृथक्-पृथक् उनसे पूछो तो वे भी यही कहेंगी जो तू कह रहा है, परन्तु सम्पूर्ण सागर को एकाकार देखने पर तो यह सब कुछ सौन्दर्य ही है, विलास ही है । न वहाँ कुछ उत्पन्न हो रहा है न नष्ट, वह तो उसका स्वरूप ही है । यदि उछल-कूद न हुई होती तो उसे सागर ही कौन कहता ? इसी प्रकार यदि व्यष्टियों का जन्म-मरण तथा दुःख-सुख न हुआ होता तो सृष्टि ही कहाँ होती ? कोरा शून्य होता । फिर तू स्वयं भी उसे भली-बुरी मुनाने के लिए कहाँ से आता ?

अतः छोड़ अपनी सकीर्ण दृष्टि, जा उसी की शरण में, मानकर उसे अपना पिता, अपना स्वामी, अपना ईश्वर; और प्रार्थना कर उससे तृतीय नेत्र की, जिससे कि दर्शन कर सके तू समष्टि रूप में इस विश्व का और यदि हो गया एक क्षण को भी ऐसा, तो जीवन ही बदल जायेगा तेरा, आनन्द छा जायगा तेरे रोम-रोम में ।

२२. संस्कार-शक्ति

यहाँ पुनः यह गंका होती है कि भले ही परमार्थ-भूमि पर इन द्वन्द्वों की कोई सत्ता न हो, परन्तु व्यवहार-भूमि पर तो है ही । इसका कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कारण के बिना कार्य होना न्याय-सगत नहीं । ठीक है, व्यवहार-भूमि पर अवश्य यह वैषम्य सहेतुक है । उसका वह हेतु है 'संस्कार' । जिस प्रकार मनोगत वैकल्पिक जगत् का अथवा स्वप्न-जगत् का वैषम्य व्यक्तिगत संस्कारों के अधीन होता है, स्वतन्त्र नहीं, उसी प्रकार विश्वगत इस वैकल्पिक जगत् का वैषम्य समष्टिगत संस्कारों के अधीन है, स्वतन्त्र नहीं । इसीलिए सृष्टि-प्रक्रिया में ईश्वर को स्वतन्त्र न कहकर संस्कारों के अधीन कहा गया, अर्थात् पूर्व-संचित संस्कारों के अनुसार ही स्पन्द सागर में से सृष्टि की स्फुरणा होती है, उससे निरपेक्ष नहीं । जैसा कि आगे स्पष्ट किया जानेवाला है । पूर्व-संचित ये संस्कार चूँकि हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं, इसलिए दुःखी-सुखी का भेद किसी व्यक्तिगत पक्षपात के कारण

न होकर स्वभाव-हेतुक ही है। सृष्टिका वैषम्य सस्कारों के वैषम्य पर आधारित है। इसलिए इस सकल वैषम्य में हमारे कम ही हेतु हैं, ईश्वर का पक्ष पात नहीं।

सृष्टि प्रक्रिया के इस प्रकरण में समष्टिगत सस्कार राशि का जो उल्लेख ऊपर किया गया है वह महत्त्वपूर्ण विषय है। अतएव यहाँ इस विषय का कुछ अध्ययन प्रस्तुत कर देना आवश्यक समझता हूँ। 'सस्कार' शब्द का अर्थ सब जानते हैं। मन, वाणी तथा शरीर से जो कुछ भी सात्ते हैं अथवा बोलते हैं अथवा करते हैं, वह सब कम कहलाता है। 'कम' यद्यपि उसी समय समाप्त हो जाता है, तदपि वह सवथा समाप्त नहीं हो जाता। समाप्त होने से पहले चित्त भूमि पर उसी प्रकार अपना सम्कार अवित्त कर देता है, जिस प्रकार कि ग्रामोफोन रेकार्ड पर रेखाएँ। जिस प्रकार ग्रामोफोन रेकार्ड पर अकिन रेखाओं में वक्ता की वाणी अव्यक्त रहती है और सुई का योग पाकर व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार चित्त भूमि पर अवित्त इन सस्कारों में हमारे उक्त कर्म अव्यक्त रहते हैं और यथोचित निमित्तों का योग पाकर व्यक्त हो जाते हैं। सस्कारों की यह अभिव्यक्ति ही कर्मों का फल कहलाता है।

अस्मद् युष्मद् की भाँति जगत् के सकल जड़ अथवा चेतन पदार्थ नित्य कुछ न कुछ कम अवश्य करते रहते हैं, जिनके सस्कार उन उन के चित्तों पर अवित्त रहते हैं। इन सब व्यष्टियों के चित्तों का समूह विश्व का एक चित्त है और उन सकल चित्तों पर अवित्त सस्कारों का समूह विश्व का एक सस्कार कहलाता है। व्यष्टि में तथा समष्टि में प्रति क्षण सस्कारों का निर्माण होना रहता है और प्रतिक्षण पूर्वसंचित सस्कारों का कुछ-कुछ भाग कमफल के रूप में उदित हो-होकर नष्ट होता रहता है। उनका शेष भाग चित्त के शेष में सुरक्षित पड़ा रहता है। समष्टिगत इन सस्कारों का समूह ही वह सस्कार-राशि है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

जिस प्रकार हमारा प्रत्येक कर्म पूर्वसंचित सस्कार से प्रेरित तथा उसमें अनुरजित रहता है उसी प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कर्म पूर्वसंचित इस सम्कार-राशि से प्रेरित तथा उसमें अनुरजित होता है। जिस प्रकार हमारा प्रत्येक कर्म पूर्वसंचित सम्कारों के अनुसार ही होता है—उससे निरपेक्ष नहीं, उसी प्रकार ईश्वर का सृष्टि-य यह विशाल कर्म भी पूर्वसंचित इस संस्कार-राशि के अनुसार ही होता है—उससे निरपेक्ष नहीं।

२३. सत्य ज्ञान

ओह ! कितना महान् है आपका रूप और कितनी कुशलता से छिपाया है आपने अपना स्वरूप, इस उपरितलवर्ती अनन्त विस्तार के नीचे ? कैसे देख सकता है कोई साधारण व्यक्ति उसको अपने इस तुच्छ ज्ञान से ? उसको तो दीखती हैं यह सब पृथक्-पृथक् अनन्त व्यष्टिएँ सत्य ।

भैया ! तुझे दीखती हैं, इसलिए क्या ये सत्य हो जायेंगी ? यह तो सोच कि सत्य तथा ज्ञान में कौन किसके आधीन है ? सत्य ज्ञान के आधीन है या ज्ञान सत्य के ? जैसी वस्तु होती है वैसा ज्ञान देखता है, या जैसा ज्ञान देखता है वैसी वस्तु हो जाती है ? ज्ञान यदि अंधकार में स्थित ठूँठ को चोर जानकर डर जाये, अथवा रेल में बैठकर बाहर के वृक्षों को चलता देख ले, तो क्या वे ऐसे हो जाते हैं ?

इसलिए वस्तु के सत्य स्वरूप का निर्णय तू अपने इस तुच्छ ज्ञान से कैसे कर सकता है ? ज्ञान के अनुसार सत्य को बनाने का प्रयत्न मत कर । भाई ! सत्य के अनुसार ज्ञान को बनाने का प्रयत्न कर । बहुत संभव है कि उपर्युक्त दृष्टान्तों के अनुसार किसी मतिभ्रम के कारण ही तुझे ये सब पृथक्-पृथक् से दीख रहे हों, और वास्तव में ये वैसे न हों ? हो सकता है कि जिसे तू ज्ञान समझे बैठा है, वह वास्तव में भ्रम ही हो । क्या बालक काँच के टुकड़े को रत्न नहीं समझ लेता ? जिस प्रकार उसकी दृष्टि में काँच के टुकड़े उस समय तक रत्न बने रहते हैं, जिस समय तक कि रत्न-परीक्षा का ज्ञान उसे नहीं हो जाता, उसी प्रकार ये पदार्थ तेरी दृष्टि में उसी समय तक सत्य प्रतीत होते हैं, जब तक कि सत्यज्ञान तुझमें जागृत नहीं हो जाता ।

देखिये, स्वप्नावस्था में स्थित आप स्वयं क्या अपने उस स्वप्न-जगत् को सत्य नहीं समझते, और उसमें सत्यवत् व्यवहार करते हुए भय, लज्जा, सुख-दुःख आदि का साक्षात् अनुभव नहीं करते ? सम्भवतः यह जगत् इस तत्त्व का स्वप्न हो और आप हो उसी के अन्तर्गत एक स्वप्न-पुरुष ?

जिस प्रकार आँख खुल जाने पर ही यह पता चलता है कि इससे पहले की मेरी जाग्रति-रहित अवस्थावाला वह स्वप्न-जगत् तथा तज्जनित सुख-दुःख

आदि असत्य थे, उसी प्रकार सत्य ज्ञान की तृतीय चक्षु खुल जाने पर ही यह पता चलता है, इससे पहले नहीं, कि जगत् के ये नाम रूपात्मक पदार्थ तथा तज्जनित सुख दुःख आदि वास्तव में असत्य हैं।

जिस प्रकार पलंग पर सोये हुए आप स्वयं अपने को स्वप्न पुरुष के रूप में जाग्रत देखते हैं, और वह स्वप्न पुरुष स्वप्न में ही पुनः-पुनः आँखें मल-मलकर अपने को जाग्रत करता रहता है, इसी प्रकार बहुत सम्भव है कि प्रगाढ़ निद्रा में मोया हुआ भी आपका सत्य-स्वरूप अपने को वतमानवाले इस दृष्ट रूप में जागृत देख रहा हो, और आपका यह वतमान रूप जो कि वास्तव में स्वप्न-पुरुष के तुल्य है, आपकी उम निद्रा में ही पुनः पुनः आँखें मल-मलकर अपने को जाग्रत बता रहा हो।

आपके इस स्वप्न ज्ञान की पोल तो आप पर इसलिए खुल गयी है कि आप प्रतिदिन तो बार पुनः पुनः जाग्रत हो जाते हैं, परन्तु इस वतमान ज्ञान की पोल आप पर इसलिए खुल नहीं पायी है कि अनादि काल से अब तक एक क्षण को भी आपकी वह तृतीय चक्षु खुली नहीं है। कल्पना कीजिये कि यदि आज तक आप सदा सोते ही रहते, एक बार भी न जागते, तो क्या कभी भी आप अपने स्वप्न जगत् को मिथ्या जान पाते, भले ही हजारों बार गुरु स्वप्न में प्रकट हो होकर आपको आपके स्वप्न ज्ञान की असत्यता मनमाने का प्रयत्न करते रहते ?

जिम प्रकार जाग्रत दशा में आपने स्मृति-श्रुति पर स्वप्न-जगत् तथा तज्जनित सवेदनाएँ ज्यों की त्यों अस्ति रहते हुए भी आप उसकी ओर तनिक भी लक्ष्य नहीं करते, इसी प्रकार खुल गया है तृतीय नेत्र जिनका, ऐसे ज्ञानी जनोंको इन्द्रियो द्वारा इस जगत् की तथा तज्जनित सवेदनाओं की ज्योती तथा प्रतीति होते रहते भी वे इनकी ओर तनिक भी लक्ष्य नहीं करते।

जिम प्रकार स्मृति-श्रुति पर अस्ति स्वप्न-जगत् तथा तज्जनित सवेदनाएँ आप को सुगो-भुगो नहीं कर सकती, और अपने काम में लगे हुए आप उन्हें केवल तटस्थ भाव से जानते ही रहते हैं, उगो प्रकार उपर्युक्त ज्ञानी को यह असत्य जगत् तथा तज्जनित सवेदनाएँ दुःखो-भुगो नहीं कर पाती। वह अपने सत्य स्वरूप में मग्न हुआ केवल उसे तटस्थ भाव से जानता ही रहता है। उगने देगने जानने का दग बदल जाता है, और यही है उगने तृतीय नेत्र का खुलना।

सात्त्विक दृष्टि का उदय हो जाने पर क्रम बदल जाता है, अर्थात् जगत् की व्याप्ति ज्ञान के माप में रहकर जगत् की व्याप्ति जगत् के साथ ही

जाती है। यहाँ पदार्थ के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार पदार्थ प्रतिभासित होता है। इसका कारण यह है कि यहाँ इन्द्रियों का अवलम्बन छूट जाता है और उसका स्थान विवेक ले लेता है। जैसा-जैसा ज्ञान होता है, वैसा-वैसा ही वह देखा करता है। जैसा-जैसा पदार्थ होता है, वैसा-वैसा देखने का प्रयत्न नहीं करता। ढोल को सामान्य ध्वनि में अपनी-अपनी कल्पनाओं के अनुसार कोई 'सोता राम दशरथ' सुनता है और कोई 'नून तेल अदरख'।

इसलिए बाहर का यह जगत् क्या तथा कैसा है, इस विषय में हम असत्य लोकवासियों को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। ज्ञानीजन ऐसा कहते हैं कि ज्यो-ज्यो सत्य ज्ञान का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों यह जगत् अन्य-अन्य प्रकार का भासता जाता है। यहाँ तक कि चरम स्थिति पर पहुँचकर, समस्त कालान्तरवर्ती पर्यायों के भेदों को अनेक व्यष्टि-सत्ताओं में, और उन अनेक व्यष्टि सत्ताओं को परमात्मा नामक इस अखण्ड सत्ता में लीन करता हुआ, यह ज्ञान कैसा विशाल बन गया है कि तर्क जिसके साये को भी पा नहीं सकता।

प्रभु हम सभी को वह तृतीय नेत्र प्रदान करें, जिससे कि हम इस नाम-रूपात्मक दृष्ट-जगत् को असत्य देखते हुए, समस्त संकल्प-विकल्पो से अतीत होकर, तटस्थ भाव में स्थित रहने के योग्य हो सकें। ●

२४. तृतीय नेत्र

१. शंका

क्यों ? सोच में पड़ गये ? सोच रहे होंगे कि 'कहाँ तो ईश्वर और कहाँ ईश्वर, कहाँ स्पन्द और कहाँ चेतन ? ईश्वर जड़ और ईश्वर चेतन। चेतन में स्पन्द कैसा और स्पन्द में चेतनता कैसी ? स्पन्द है तो चेतनता नहीं और चेतनता है तो स्पन्द नहीं। ईश्वर जल जैसा कोई तरल पदार्थ तो है नहीं कि इसमें तरंगें उत्पन्न हो सकें। दूसरी ओर इसे विभु अथवा आकाशवत् सर्व-व्यापक कहा जा रहा है। सर्वत्र ठसाठस भरे हुए पदार्थ में क्रिया अथवा कम्पन कैसे सम्भव हो सकता है ? इन सबके ऊपर इन्द्रिय-प्रत्यक्ष इस जगत् को मनोगत वैकल्पिक जगत् के साथ अथवा स्वप्न-जगत् के साथ उपमित करके

डाल देना और काल्पनिक ईश्वर को सत्य कहना ? मंदिरा मत्त भले कर ले, ऐसी उलटी-सीधी बातों पर विग्राम, होश-हवासवाला कौन व्यक्ति ऐसा है जो इन पर विश्वास कर सके ?

ठीक है भाई, ठीक है। इस प्रकार की शकाओं का उदित होना व्यवहार-भूमि पर स्वामाविर्ग है। यह एक लक्षण शुभ लक्षण है। आपने मेरी बातों को केवल सुनकर छोड़ नहीं दिया, प्रत्युत इन पर चिन्तन मनन किया है, और इसके लिए आपके हृदय में मत्त को, अधिक निकट से देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। ठीक ही है, दूर से देखने पर जो मृगमरीचिका जल का सागर दिखाई देती है, वही निजट जाने पर बालू मात्र रह जाती है। उसे निकट से देखने की भावना उचित ही है अन्यथा भ्रान्ति का दूर होना सम्भव नहीं। अब आप के समझने में थोड़ी ही देर है। मत्त घबराइये, आइये मेरे साथ। लीजिये मेरी अँगुली पकड़ लीजिये, मैं आपको इसके निकट लिये चलाता हूँ।

‘ईश्वर’ तथा ‘ईश्वर’, इन दोनों के विषय में तो समाधान किया जा चुका है कि ‘ईश्वर’ का ग्रहण उदाहरण के रूप में किया था, न कि सिद्धांत के रूप में। उसके समझ लेने पर ईश्वर की समझना अत्यन्त सरल हो जाता है, क्योंकि दोनों के स्वरूप में जडत्व तथा चेतनत्व के अतिरिक्त अन्य कोई अन्तर नहीं है। इनके जडत्व तथा चेतनत्व का भी समाधान कर दिया गया है कि यह केवल दृष्टि भेद है। विज्ञान अपने तत्त्व को जड मानकर उसमें से चेतना शक्ति उत्पन्न करता है और हम अपने तत्त्व को चेतन मानकर उसमें से जडत्व उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार न वे जड-चेतन का कोई मौलिक भेद स्वीकार करते हैं और न हम। उनकी अपेक्षा यह स्पन्द के वेग की तरतमता का परिणाम है और हमारी अपेक्षा यह केवल समोगुण तथा मन्दगुण के प्राबल्य का परिणाम है।

२ चेतन स्पन्द

हाँ, आपसी जो स्पन्द विषयक तीसरी शका है, वह अवश्य विचारणीय है, क्योंकि हम अपने इस तत्त्व को न तो ईश्वर की भाँति जड मानते हैं और न जल की भाँति कोई तरङ्ग पदार्थ। इससे अतिरिक्त हम इसे अणु प्रमाण अथवा किसी मध्यम परिणामवाङ्ग न मानकर विभु मानते हैं। फिर भी इसमें स्पन्द की बल्पना सम्भव न हो सके, ऐसा नहीं है। यह ठीक है कि इसका स्पन्द न तो मागर में जल की तरंगों जैसा है और न ईश्वर में दयाव की घनता तथा निरङ्गता जैसा। चेतन स्वभावी तत्त्व का स्पन्द भी चेतनात्मक होता है। इसलिए उसे अपनी स्पन्दात्मक क्रिया करने के लिए अपने से अतिरिक्त अन्य

किसी क्षेत्र या देश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पुनः यह प्रश्न हो सकता है कि यदि उसका वह स्पन्द चेतनात्मक कुछ है, तो उसे चेतनत्व की भाँति अमूर्तीक होना चाहिए, और ऐसा हो जाने पर उसके द्वारा इन्द्रिय-गोचर इस मूर्तीक जगत् का उद्भव कैसे हो सकता है? यह प्रश्न भी उचित ही है, परन्तु इसका सद्भाव उसी समय तक है, जिस समय तक कि आप चेतनात्मक स्पन्द का स्वरूप और उससे उद्भूत इस जगत् का पारमार्थिक स्वरूप समझ नहीं जाते। उसके समझ जाने पर आपकी जो जगद्-मिथ्यात्व विषयक चौथी शंका है, वह भी निर्मूल हो जायगी। लीजिये, अब हम चेतनात्मक स्पन्द के विषय में कुछ विचार करते हैं।

इस विषय में प्रवेश करने से पहले आपको अपने पाँव इस भूमि पर दृढ़ता से जमा देने चाहिए कि चेतन पदार्थ तथा उनका कोई भी कार्य इन्द्रिय-गोचर नहीं हो सकता, और यदि होता है तो वह भ्रान्ति है। परन्तु इन्द्रिय-गोचर न होकर भी वह अपने भीतर में अनुभव-गोचर अवश्य है, अन्यथा उनकी सत्ता काल्पनिक बनकर रह जायेगी। लीजिये, अब इन्द्रियों का आश्रय छोड़कर अपने भीतर में अनुभव कीजिये। वहाँ आपको किसी प्रकार का स्पन्द प्रतीति में आता है या नहीं? मन अथवा चित्त की भाग-दौड़ को कौन नहीं जानता? वह एक क्षण में इस अखिल विश्व की तीन बार परिक्रमा करके लौट आता है। क्या उसमें अपनी इस क्रिया के लिए अपने से अतिरिक्त किसी अन्य देश की आवश्यकता है? क्या इस क्रिया के लिए उसे अपने देश से बाहर निकल कर कहीं जाना आना पड़ता है? इसी प्रकार वह एक क्षण में इस दृष्ट जगत् से भी अनन्त गुणा जगत् तीन बार बना कर मिटा देता है। क्या अपनी इस क्रिया के लिए उसे अपने अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की या किसी अन्य देश की आवश्यकता पड़ती है? बस, यही है वह चेतनात्मक स्पन्द जिस पर से कि ईश्वर नामक उस महातत्त्व के स्पन्द का भलीभाँति अनुमान लगाया जा सकता है। चित्त-स्पन्द की भाँति वह भी विकल्पात्मक होता है, सागर की तरंगों की भाँति जड़-आत्मक नहीं। इसलिए उसे इसके लिए अपने से अतिरिक्त किसी अन्य देश की आवश्यकता नहीं है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि चित्त को जानियो ने जड़ कहा है, इसलिए विकल्पात्मक भी उसका यह स्पन्द जड़ है, जिसका ईश्वर नामक चेतन तत्त्व में होना सम्भव नहीं है। सो भाई! इस प्रश्न का उत्तर यद्यपि पहले दिया जा चुका है, तदपि अधिक विशदता के अर्थ पुनरपि कथन करता हूँ। एक अखण्ड तत्त्व को विश्लेषण द्वारा द्विधा-विभक्त कर देने पर ही जानियों ने

ऐसा कहा है—परमायत नही। इस दृष्टि से आभ्यन्तर तथा बहिरंग, इस अखिल विस्तार से युक्त यह सृष्टि 'प्रवृत्ति' का काय है पुरुष का नहीं। पुरुष से पृथक् हो जाने के कारण चूँकि इस दृष्टि में प्रकृति 'जड़' कहा जाती है—इसलिए उसके कायभूत इस सृष्टि का भी जड़ हो जाना स्वाभाविक है। चित्त भी उस जड़ सृष्टि का एक छोटा सा अंग है। इसलिए 'जड़' कहा जाता है। परमायत तो चेतन तत्त्व का काय होने से यह अखिल सृष्टि भी चेतन है, यहाँ जड़ कुछ है ही नहीं। जड़-चेतनता विभाग केवल गुणवृत्त है।

इस प्रकार देखने पर यह सिद्ध हो जाता है कि चित्तगत यह वैकल्पिक स्पन्द चेतन है, और इसलिए ईश्वर नामक चेतन तत्त्व का स्पन्द भी वैकल्पिक ही होता है। किसी अन्य प्रकार का नहीं। तदपि इन दोनों में देश काल तथा शक्ति की दृष्टि से महान् अन्तर है। चित्त का देश अणु प्रमाण है और ईश्वर का महान्, चित्त का काल क्षण मात्र अथवा अत्यल्प है और ईश्वर का अनाद्य नन्त, चित्त की शक्ति तुच्छ और ईश्वर की कल्पनातीत। इसी कारण चित्तगत वैकल्पिक जगत् की अथवा स्वप्न जगत् की प्रतीति इस शरीर में होती है और ईश्वरगत वैकल्पिक अथवा स्वप्न-जगत् की स्थिति क्षणमात्र है और ईश्वरगत वैकल्पिक जगत् की स्थिति सृष्टि से प्रलय काल पयन्त है। चित्तगत वैकल्पिक जगत् का विस्तार अत्यन्त क्षुद्र है और ईश्वरगत वैकल्पिक जगत् का विस्तार विश्वरूप है। इन बातों के अतिरिक्त इन दोनों में कोई जातिगत भेद नहीं है।

३ चेतन स्पन्द का वैकल्पिक जगत्

चेतन स्पन्द का स्वरूप समझ लिया गया, परन्तु इस पर से यह कैसे जाना जाय कि केवल इस साधारण से वैकल्पिक स्पन्द के द्वारा चित्र चिचित्र पदार्थों से समवेत इस विशाल सृष्टि का यह अनन्त विस्तार कैसे उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न होने के पश्चात् पुन लीन कैसे हो जाता है? लीजिये, इस प्रश्न का सर्वानुभव मिद्ध चित्रण प्रस्तुत करता है। परन्तु सुनने से पहले आपको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वैकल्पिक स्पन्द के द्वारा उत्पन्न सृष्टि भी वैकल्पिक ही होनी स्वाभाविक है।

कल्पना करो कि आप गुप्ती अवस्था में मिलकुल निश्चित, निर्विषय तथा शान्ति बैठे हैं। सहमा आप के भीतर 'अहता' उभरती प्रतीत होनी है, और उसके अनन्तर क्षण में ही विविध विवलय आकर उसकी परिक्रमा करने लगते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार कि किमी शान्त सरोवर में एक छोटी-नी कबड़ी फेंकने पर समवे जल में एक केन्द्र उत्पन्न होता है और अनन्तर क्षण

में ही एक के पश्चात् एक करके अनेकानेक वीचि-तरंगों उसे घेर लेती है। वस, यही है आप के चित्तगत विस्तार की अनुभवगम्य प्रक्रिया, जिस पर से कि विश्वगत सृष्टि-विस्तार की प्रक्रिया का कुछ अनुमान किया जा सकता है।

इसी विषय में दूसरा दृष्टान्त स्वप्न का भी हो सकता है। कल्पना करें कि आप गहरी निद्रा में सुषुप्त हैं और किसी भी प्रकार का कोई स्वप्न नहीं देख रहे हैं। सहसा आप के समक्ष आप की ही एक स्वाप्निक आकृति बनकर खड़ी हो जाती है और उसके अगले क्षण में ही आप के पूर्व-संचित संस्कारों के अनुसार चित्र-विचित्र प्रपंच उदित होकर उस आप की आकृति को घेर लेता है। इस प्रकार स्वयं ही स्वप्नाकार होकर आप अपने चारों ओर एक स्वाप्निक जगत् का विस्तार कर लेते हैं और उसमें लेने-देने हँसने-रोने आदि का व्यवहार करने लगते हैं। वस, यही है आप के सुषुप्त चित्त के विस्तार की अनुभवगम्य प्रक्रिया, जिस पर से विश्वगत इस सृष्टि-विस्तार की प्रक्रिया का कुछ अनुमान किया जा सकता है।

जिस प्रकार व्यक्ति अहंता रूप अपने चित्त को केन्द्र बनाकर स्वयं उसके चारों ओर वैकल्पिक अथवा स्वाप्निक सृष्टि का विस्तार करता रहता है और पुनः-पुनः उसको स्वयं अपने में ही लीन करता रहता है; अथवा जिस प्रकार मकड़ी स्वयं अपने ही भीतर से तारों का जाल पूर-पूर कर पुनः-पुनः उसे निगलती रहती है, उसी प्रकार ईश्वर नामक तत्त्व भी अहंता रूप अपने चित्त को केन्द्र बनाकर उसके चारों ओर वैकल्पिक अथवा स्वाप्निक सृष्टि का विस्तार करता रहता है, और पुनः-पुनः उसे अपने में ही लीन करता रहता है।

इसी का पूज्यपाद कवियों ने अपनी आलंकारिक भाषा में इस प्रकार प्रतिपादन किया है—

“उसने ईक्षण किया कि मैं एक हूँ। उसने सोचा कि मैं बहुत हो जाऊँ। उसने तप किया और वह बहुत हो गया”। यहाँ ईक्षण करना तो उसकी तूष्णी अथवा सुषुप्ति अवस्था का भंग होना है। ‘मैं एक हूँ’ यह विकल्प उसमें अहंता का अथवा प्रकृति नामक उसकी चित्-शक्ति का सहसा जागृत हो जाना है। ‘मैं बहुत हो जाऊँ’ यह उसकी अन्तर्मुखी शान्त चेतना में सहसा ‘अहंता’ का उदित होना है। ‘उसने तप किया’ यह उस अहंता का विकल्पों के प्रति झुकाव होना है। यही भगवान् का वह प्रयत्न है, जिसके द्वारा वे अपने में वैकल्पिक जगत् बसाने के प्रति उन्मुख होते हैं। ‘वह बहुत हो गया’ यह उसके उस सृष्टि नामक विस्तार के प्रति संकेत करता है, जो कि वैकल्पिक ‘इदंता’ के

रूप में उदित होकर उस अहता की परिक्रमा करती है। यह 'इदता' ही मानसिक विकल्पो की भाँति विविधाकार होने के कारण भगवान् के मनमें दृष्ट सृष्टि-विस्तार है।

पौराणिक ऋषि अपनी प्रतीकात्मक भाषा में इसी भाव को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—'भगवान् विष्णु क्षीर-सागर में शेष शय्या पर विश्राम करते थे। माता लक्ष्मी उनकी सेवा में सलग्न थी। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उम पर प्रकट होकर चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा मानसिक सृष्टि का विस्तार करने लगे।' यहाँ भगवान् विष्णु तो ईश्वर नामक उसी महातत्त्व का प्रतीक है। माता लक्ष्मी प्रकृति-नामक उनकी प्रधान चिच्छक्ति है, जिससे क्रियोन्मुख हुए बिना उसमें स्पन्द उत्पन्न होना सम्भव नहीं। क्षीर सागर समष्टिगत सकल चिज्जड़ वर्ग के द्वारा सचित अनादिगत वह सत्कार-राशि है जिनके अनुसार कि उस तत्त्व में विकल्प अथवा स्वप्न उदित होते हैं। शेष नाग सृष्टि के उस अनन्त विस्तार की ओर संकेत करता रहता है, जो इन सत्कारों के रूप में उसकी अन्तर चेतना Subconscious में प्रस्तुत पड़ा है। विश्राम उस तत्त्व की स्थिर अथवा तूणी अवस्था का द्योतक है। नामि-कमल उसमें स्फुरित होनेवाली आद्य अहता है, जो कि सृष्टि-विस्तार की मूल-भूमि या आधार है। चतुर्मुख ब्रह्मा उसकी सृष्टि प्रसारक विकल्पन-शक्ति है, जो कि उम अहता को केन्द्र बनाकर उसके चारों ओर अनन्त वैकल्पिक अथवा स्वाप्निक सृष्टि का पुनः पुनः विस्तार करती रहती है। इस प्रकार ग्रन्थों में अन्यान्य विविध उत्प्रेक्षाएँ इस विषय में की गयी हैं, जिनका संकेत वैकल्पिक विस्तार के प्रति है, किसी सत्तामृत का निर्माण करने के प्रति नहीं।

४ जगन्मिथ्यात्व

यह निश्चित हो जाने पर कि यह सगल चराचर प्रपञ्च, जिसमें मैं तथा आप भी सम्मिलित हैं, ईश्वर नामक तत्त्व में स्फुरित होनेवाले विकल्प अथवा स्वप्न से अधिग्राह्य कुछ नहीं हैं, जगत्-मिथ्यात्व के विषय में भी कोई दाका शेष नहीं रह जाती, क्योंकि विकल्प अथवा स्वप्न सत्यवत् प्रतिभासित होते हुए भी परमायत सत्य नहीं होते। इस जगत् में होनेवाली सत्यत्व की प्रताप्ति भी परमायत वैसी ही है, जैसी कि स्वप्न जगत् में होनेवाली सत्यत्व की प्रतीति।

जिस प्रकार स्वप्नावस्था में एक ही मन विश्व रूप हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टिकालीन स्पन्द दशा में एक ही ईश्वर अनन्त रूप हो जाता है। जिस प्रकार जग जाने पर वह स्वप्न विश्व मन में ही लय हो जाता है, उन्हीं

प्रकार प्रलयकालीन शान्त दशा में यह अखिल विश्व भी ईश्वर में ही लय हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विविध स्वाप्निक पदार्थ पृथक्-पृथक् सत्तायुक्त-से हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि-अवस्था में ये सब पदार्थ पृथक्-पृथक् सत्ता-युक्त से हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में वे सब परस्पर में व्यवहार करते तथा दुःख-सुख का वेदन करते हुए भी हैं मन-रूप ही, उससे भिन्न कुछ नहीं; उसी प्रकार सृष्टि-अवस्था में ये सब परस्पर में व्यवहार करते तथा दुःख-सुख का वेदन करते हुए भी हैं ईश्वर-रूप ही, ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं। जिस प्रकार हमारे तुम्हारे सब के विकल्पों अथवा स्वप्नों में बसा हुआ चराचर विस्तार सत्ताहीन होने के कारण मिथ्या है, उसी प्रकार ईश्वर नामक उस महातत्त्व के विकल्पों अथवा स्वप्नों में बसा हुआ यह दृष्ट-विस्तार भी सत्ताहीन होने के कारण मिथ्या है।

अन्तर केवल इतना है कि मेरे तथा तुम्हारे सहित यह दृष्ट जगत् तो ईश्वर का विकल्प या स्वप्न है, और मेरे तथा तुम्हारे विकल्पों अथवा स्वप्नों में उदित जगत् उस स्वप्न में द्वितीय स्वप्न है। स्वप्न में स्फुरित स्वयं मेरी आकृति स्वाप्निक रात्रि में पलंग पर लेट जाती है और निद्रा के वश होकर स्वप्न में पुनः पहले की भाँति अपनी आकृति को देखने लगती है। इस प्रकार तीन स्वप्न हुए—प्रथम तो उस ईश्वर का स्वप्न अर्थात् मेरे तुम्हारे सहित यह दृष्ट प्रपञ्च; द्वितीय स्वप्न उस स्वप्न अर्थात् मेरे और तुम्हारे द्वारा स्वप्न में देखी जानेवाली अपनी आकृति, और तृतीय स्वप्न इस द्वितीय स्वप्न में अर्थात् हमारी उन स्वाप्निक आकृतियों के द्वारा अपने स्वप्न में देखी जाने-वाली अपनी आकृतियाँ।

Kamer

जिस प्रकार द्वितीय स्वप्नवाली मेरी स्वाप्निक आकृति जाग जाने के कारण तृतीय स्वप्नवाली अपनी स्वाप्निक आकृति को मिथ्या जान लेने पर भी यह नहीं जान पाती कि मैं तथा मेरे समक्ष विद्यमान यह स्वप्न-जगत् मिथ्या है, उसी प्रकार प्रथम स्वप्नवाली यह मेरी दृष्ट आकृति भी जाग जाने के कारण यह तो जान लेती है कि द्वितीय स्वप्नवाली मेरी स्वाप्निक आकृति तथा उसके समक्ष विद्यमान जगत्-मिथ्या था, परन्तु यह नहीं जान पाती कि मैं भी वास्तव में ईश्वर का स्वप्न होने के कारण मिथ्या हूँ। जिस प्रकार आँख खुल जाने पर ही यह पता चलता है, उससे पहले नहीं कि अब तक जो सत्य रूप दिखता था, वह वास्तव में मिथ्या था, इसी प्रकार तृतीय नेत्र-खुल जाने पर ही यह पता चलता है, इससे पहले नहीं कि जिस दृष्ट जगत् को मैं अब तक सत्य समझता रहा, वह वास्तव में मिथ्या था।

इस प्रकार जगत् को स्वप्नवत् मिथ्या देखनेवाला कौन ऐसा ज्ञानी होगा जो कि इसके प्रति लालायित हो ? गगन नगर में बसने की इच्छा कौन करता है, और स्वप्न-जगत् की खोज में कौन भटकता है ? अपनी सत्ता को और विश्व की सत्ता को असत्य समझ लेने पर ज्ञानी के हृदय में न तो उदित होती है विषयो की चाह, और न उनके अजन तथा रक्षण का भाव। भीतर तथा बाहर सबत्र एक तात्त्विक स्पन्द का दर्शन करनेवाले को न रह जाती है आवश्यकता किसी के प्रति आशा भरी दृष्टि से लखने की, न रह जाती है आवश्यकता किसी बात से मोहित होने की और नहीं रह जाती है आवश्यकता किसी बात पर आश्चर्य करने की। न उसे कुछ रह जाती है सुख की चाह और न रह जाता है कुछ दुःख का भय। रह जाता है केवल एक साक्षी भाव, जिसके द्वारा वह दर्शन करता है इस अखिल विस्तार में ईश्वर के सुन्दर विलास का तथा उसके सर्वांग सुन्दर शरीर का, विल्कुल उमी प्रकार जिस प्रकार गगन नगर को देखने पर आप मोहित होने के बजाय केवल उसे देख देवकार प्रमत्त ही होते हैं।

इस अवस्था में उदित हो जाता है उसके हृदय में एक सहज तथा म्यायी वैराग्य, जिसके कारण विषयो की तृष्णा छोड़कर वह लालायित हो उठता है अपने सत्य साम्राज्य को पाने के लिए। गुरु-चरण-धारण को प्राप्त करके वह बराबर बढ़ता जाता है अपने लक्ष्य की ओर और एक दिन समाकर उसमें मग्न हो जाता है वह। मुमुक्षुओं को प्रभु की यह अहेतुकी कृपा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यही परम हितैषी गुरुओं ने अत्यन्त कष्टपूर्वक जगद्-मिथ्यात्व दधानि का यह कष्ट साध्य उपक्रम किया है, अज्ञानी जनो को भ्रान्त करने के लिए नहीं।

२५ प्रलय नहीं, प्यार

अहंता तथा इदंता के संयोगरूप से यह अखिल दृष्ट विस्तार चूकि ईश्वर का स्वप्न है, अथ कुछ नहीं, इसलिए इसके प्रति स्थायित्व की आशा करना दुराशा है। जिस प्रकार हमारा स्वप्न कुछ काल पर्यन्त अपना विलास दर्शा कर हमारे मन में ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर का यह स्वप्न भी जिसमें कि मैं तथा हम सब सम्मिलित हैं, (कुल) काल पर्यन्त अपना

विलास दर्शा कर ईश्वर के मन में ही विलीन हो जाता है। यद्यपि हमारे स्वप्न की अपेक्षा ईश्वर के स्वप्न का देश तथा काल असंख्यात गुणा है, तदपि इसका भी विलय हो जाना स्वाभाविक है। जिस प्रकार कुछ काल पर्यन्त स्वप्न-रहित सुषुप्त दशा में लीन रहने के उपरान्त हमारे मन में पुनः दूसरा स्वप्न जगत् बस जाता है, उसी प्रकार कुछ काल पर्यन्त स्वप्नरहित सुषुप्त दशा में लीन रहने के उपरान्त ईश्वर के मन में भी पुनः दूसरा स्वप्न जगत् बस जाता है। स्वप्न का उदय जगत् की 'सृष्टि' है और उसका विलय 'प्रलय' कहलाती है।

सृष्टि तथा प्रलय का यह क्रम अनादि काल से यो ही चलता आया है और सदा यों ही चलता रहेगा। न तो बीज-वृक्ष न्याय के अनुसार समष्टि के वक्ष पर नित्य प्रवाहित संस्कार-राशि की धारा कभी रुकेगी और न ही इस क्रम का कभी अन्त आयेगा। इस प्रकार सृष्टि की भाँति प्रलय भी यद्यपि स्वाभाविक है, तदपि अपनी क्षुद्र सत्ता को सत्य मान बैठने के कारण हमे सृष्टि तो व्यक्ति के जन्म की भाँति इष्ट है, परन्तु प्रलय मृत्यु की भाँति अत्यन्त अनिष्ट है। क्या ही अच्छा होता कि हम इसे नाश के रूप में न देखकर ईश्वर के प्यार के रूप में देखते, क्योंकि जिस प्रकार माता अपने शिशु को अपने अँचल में छिपा कर सुला लेती है, उसी प्रकार ईश्वर भी इस अखिल विस्तार को शिशु की भाँति अपने अँचल में छिपा कर सुला लेता है। जिस प्रकार माँ का यह उपक्रम शिशु के प्रति उसके प्यार का द्योतक है, उसी प्रकार ईश्वर का यह उपक्रम भी इस जगत् के प्रति उसके प्यार का द्योतक है, क्रोध का नहीं।

परन्तु तृतीय नेत्र मुँदा होने के कारण हम इसे प्यार के रूप में न देख कर नाश, मृत्यु अथवा संहार के रूप में देखते हैं और भय के मारे धर-धर काँपते हुए मन ही मन ऐसा सोचते रहते हैं कि देखो किस प्रकार खाये जा रहा है यह सबको, किस प्रकार पीसे जा रहा है यह सबको, किस प्रकार चबाये जा रहा है यह सबको।

क्या सूर्य आदि महास्कन्ध और क्या परमाणु, क्या चेतन और क्या जड़, क्या मनुष्य और क्या कीट, क्या संन्यासी और क्या गृहस्थ, सभी मरे जा रहे हैं, सभी नष्ट हुए जा रहे हैं, सभी प्रलय की गोद में सोये जा रहे हैं, जाकर कोई भी वापस नहीं आ रहा है। न जाने कहाँ तथा किसमें सोये जा रहे हैं वे सब ! देखने की तो बात ही क्या, हृदय दहल उठता है इसका नाम सुनकर ही। अरे, दूर रह मुझसे, किसी और को बना जाकर अपना शिकार, कृपाकर वस्त्र दे मुझे।

अहंकार ग्रस्त अज्ञान ही भय खाकर इस प्रकार प्रलाप करते हैं। तत्त्व-निष्ठ ज्ञानीजन तो देखते हैं सबत्र उसका सौन्दर्य और लेते हैं रस उसकी सभी लीलाओं में। मृत्यु नहीं, माता है यह। जिस प्रकार दिन के थम से थके हुए अपने बच्चों को माता सुला देती है, नये उत्साह के साथ पुन अगले दिन उठाकर काम कराने के लिए, उसी प्रकार जीवन के संघर्षों में दुखी हुए व्यक्ति को सुला देती है यह मृत्यु माता अपनी प्यार भरी गोद में, नयी उमंग के साथ पुन दूसरे जीवन में प्रवेश कराने के लिए।

शत्रु नहीं मित्र है यह। जिस प्रकार कोई सुहृदय मित्र अपने बिल्ली निधन मित्र के पुराने वस्त्र उतरवा कर उसे नये वस्त्र पहना देता है और इससे वह निधन प्रसन्न ही होता है, रुष्ट नहीं, उसी प्रकार बुढ़ापे के पुराने तथा जर्जरित शरीर को लेकर यह मित्र उसे नया शरीर दे देता है। इसीलिए व्यक्ति को इससे प्रसन्न होना चाहिए, रुष्ट नहीं। भय खाने की कौन-सी बात है इसमें? क्या बालक से युवा होने में आपको भय लगता है? फिर युवा से बुढ़ अथवा बुढ़ से पुन बालक होने में भय की कौन बात है?

क्या इसीलिए कि मरने के पश्चात् हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है? यदि ऐसा ही है तो हर अवस्था में आपको डरते रहना चाहिए, क्योंकि हर नयी अवस्था में आपके पुराने व्यक्तित्व का नाश हो जाता है। बालक वाला व्यक्तित्व नष्ट होकर युवावाला व्यक्तित्व उत्पन्न हो गया। युवावाला नष्ट होकर बुढ़ापेवाला उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार बुढ़ापेवाला व्यक्तित्व नष्ट होने पर पुन बालकवाला व्यक्तित्व उत्पन्न हो जायेगा। इसमें भय की कौन बात है?

क्या इसीलिए कि मृत्यु के पश्चात् आपको यह भान नहीं रहता कि आप वही हैं जो कि पहले बुढ़ थे, जिस प्रकार कि बालक से युवा और युवा से बुढ़ होने पर आपको रहता है? यदि ऐसा ही है तो अपने अज्ञान को ही कोसिये, इस प्रेममयी माता का इसमें क्या दोष? आप की स्मृतियाँ नष्ट करके वह तो आपका उपहार ही करती है, क्योंकि एक भव की इन्द्रात्मक स्मृतियाँ ही जब आप की बुद्धि की भारी और मन को चिंतित करके आप का जीवन दूबर कर देती हैं, तो आप ही सोचिये कि यदि अनन्त भवों की स्मृतियाँ जीवित रही होती तो क्या एक क्षण की भी आप जीवन धारण कर पाते?

क्या इसलिए कि जन्म की मूर्ति आपको मृत्यु अच्छी नहीं लगती? यदि ऐसा है तो आप की मूल है, क्योंकि आप ही सोचिये कि यदि जन्म ही जन्म होता रहता मृत्यु विस्तृत न होती, तो क्या होता? पृथिवी पर पाँव

देखने को भी स्थान न मिलता । आप ही बताइये कि तब किस प्रकार नव-जीवन धारण कर पाते आप ? अतः जन्म जिस प्रकार आप का उपकार करता है, उसी प्रकार मृत्यु भी आप का उपकार ही करती है ।

सैद्धान्तिक दृष्टि से देखने पर तो मृत्यु तथा नाश नाम की वस्तु ही क्या है ? क्या कोई भी सत्ताभूत वस्तु कभी नाश होती है ? कड़े कुण्डल के नाश से क्या कभी स्वर्ण का नाश होता है ? बालक, युवा के नाश से क्या कभी व्यक्ति का नाश होता है ? अवस्थाएँ ही बदलती हैं, नयी से पुरानी और पुरानी से नयी । नाम रूप ही बदलते हैं ।

नाम रूप का बदलना भी क्या, क्योंकि वे वास्तव में हैं ही कहाँ ? क्या असत् का भी नाश होता है कभी ? वे तो स्पन्द सागर की तरंगें मात्र हैं जो उसमें से निकल कर उसी की गोद में लीन हो रही हैं । नाम रूपों का महातत्त्व की गहराई में डूब जाना, उसमें निमग्न हो जाना या खो जाना, उसमें लीन हो जाना ही है 'प्रलय' शब्द का वाच्य अर्थ । अतः प्रलय नहीं, प्यार है यह, जो आत्मसात् किये जा रहा है अपनी समस्त सृष्टि को ।

२६. काल महाकाल

काल, महाकाल, स्पन्द का महासागर । भयभीत होने की नहीं, रस लेने की बात है यह, भयंकर नहीं सुन्दर है यह । विचार कर देखिये कि मृत्यु पहले कहाँ थी ? भले दिखाई न दे, पर जन्म में ही निहित थी । जन्म के पश्चात् मृत्यु और मृत्यु के पश्चात् जन्म, उसी प्रकार जिस प्रकार कि दिन के पश्चात् रात्रि और रात्रि के पश्चात् दिन । दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं । रात्रि नहीं तो दिन भी नहीं, और दिन नहीं तो रात्रि भी नहीं । रात्रि होती है दिन के लिए और दिन होता है रात्रि के लिए । इसी प्रकार जन्म न हो तो मृत्यु भी न हो और मृत्यु न हो तो जन्म भी न हो । जन्म में ही मृत्यु और मृत्यु में ही जन्म है । जन्म होता है मृत्यु के लिए और मृत्यु होती है जन्म के लिए । वास्तव में देखा जाय तो यहाँ न मृत्यु है न जन्म, है मात्र स्पन्दन ।

ये अनन्त व्यष्टियाँ स्पन्द सागर के गर्भ में छिपी पड़ी थी, वही लीन थीं, वही अन्तमग्न थी। उसमें से ही आयी और पुन उसी में चली गयी। पुन उसमें से प्रकट हुई और उसी में छिप गयी। पुन उसी में से उत्पन्न हुई और उसी में निमग्न हो गयी, उसी में लीन हो गयी, उसी में खो गयी।

सागर की तरंगों की भाँति उन्मज्जन तथा निमज्जन है यह, आविर्भाव तथा निरोभाव है यह, उन्मग्नता तथा निमग्नता है यह। इसका नाम है सृष्टि-प्रलय, न कि जन्म मृत्यु या उत्पत्ति विनाश। यही है काल चक्र, महाकाल। किसी के द्वारा वृत्त नहीं है यह, स्पन्द का स्वभाव है यह, स्वतः सिद्ध है यह। न है आदि इसका, न है अन्त। सदा से चला आ रहा है और सदा चलता रहेगा। 'पहले सृष्टि अथवा पहले प्रलय' यह पूछना अज्ञता का द्योतक है, क्योंकि 'बीज पहले या वृक्ष', इसका क्या उत्तर दे सकता है कोई ?

मृत्यु के रूप में देखने के कारण अज्ञानी जन ही भय खाते हैं इससे और काँपते हुए कहते हैं इसे भयकर वाली, जिसके एक हाथ में है खड्ग और दूसरे में रक्त-टपकता नरमुण्ड, आँखों से बरस रही है अग्नि जिसके, मुख में जिह्वा लपलपा रही है जिसके। गले में घोमिष्ठ है मुण्डमाला जिसके और मेखला में लपेटो है कटे हुए हाथों की झालर जिसने। पर ज्ञानीजन कहते हैं उसे कल्याणकारिणी माँ, जो लय करके जगत् को अपने में, बर देती है उसे मुक्ति।

अज्ञानीजन ही कहते हैं उसे स्मशानवासी भयकर भैरव, परन्तु ज्ञानीजन तो कहते हैं उसे मटराज और दशन करते हैं उसके इस सृष्टि प्रलय रूप विलास में एक मनमोहक ठाण्डव नृत्य का। नाच रहा है यह एक शव के वक्ष पर, अपने हमरू की धारावाही ताल पर, पद विरोध करता हुआ, और अपने अनेक हाथों को बड़े बेलापूज ढंग से फैलाकर सृष्टि के बोलने-बोलने का स्पर्श करता हुआ। अज्ञानी जन समझते हैं इसे रौद्र, परन्तु ज्ञानीजन जानते हैं इस दैहिक तथा मानसिक सकल रागों को शान्त कर देनेवाले भगवान् 'रौद्र', अथवा कहते हैं इन्हें शिव/हाकर तथा शम्भू। स्वयं कल्याणस्वरूप अथवा धान्त-स्वरूप होने से 'शिव', सबको अपने इस धान्तस्वरूप में लीन कर लेने के कारण 'हाकर', और बिना किसी की सहायता के स्वयं अपने इस कल्याणमय स्वरूप में स्थित रहने के कारण 'शम्भू'।

अथवा देखते हैं वे उसे महाबाल के रूप में, महर्षों हैं मुख जिसके और महर्षों हैं हाथ जिसने। समस्त दिशाएँ ध्यात कर ली हैं जिसने। न उमरा

आदि है, न मध्य न अंत, न दीखता है उसका ओर-छोर । किसी मुख में जिह्वा लपलपा रही है और किसी में ज्वाला घवक रही है । एक मुख से निकली आ रही है यह चराचर सृष्टि और दूसरे में स्वयं कूद कूदकर नष्ट हुई जा रही हैं ये अनन्त व्यष्टियाँ । किसी को अपने हाथों में पकड़कर पीस देता है वह, किसी को निगल जाता है वह और किसी को चबा डालता है वह । सब कुछ, उसी में से निकला आ रहा है और स्वयं उसी में चला जा रहा है । विराट् स्पन्द सागर का यह कलाकृत रूप, काल, महाकाल ।

‘कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धो-

लोका-समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे,

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥’ (गीता, ११-३१)

“हे अर्जुन ! मैं लोगों का नाश करनेवाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और इस समय तुम लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ । इसलिए बिना तेरे युद्ध किये भी ये सब योद्धागण जीवित नहीं बचेंगे ।”

३

मेरे प्रभु

ॐ

पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

‘चिति शक्ति-युक्त ईश्वर-तत्त्व पूण है, और उसकी यह सृष्टि भी पूण है। कारण मे से पूण ही काय का उदय हुआ है। अनादि काल से आज तक ऐसी अनन्त सृष्टियाँ इसमें से निकल चुकी हैं, और आगे भी इसी प्रकार निकलती रहेंगी। परन्तु यह महाप्रभु पूण थे, पूण हैं और पूण हो रहेंगे।’

•

के सकल ऊर्ध्व तथा तिर्यक् विस्तार में अनुगत यह महातत्त्व स्वतःसिद्ध तथा अहेतुक है, एक है, अखण्ड है, व्यापक है, निराकार है, नित्य है तथा एक-स्वभावी है; इसलिए सत्य है।

जिस प्रकार अपने में से ये अनन्त तरंगें उत्पन्न करके सागर में कुछ कमी नहीं पड़ी है, वह अब भी पूर्ण है तथा इससे अनन्त गुणों तरंगें उत्पन्न कर लेने पर भी वह पूर्ण का पूर्ण ही रहेगा; उसी प्रकार अपने से यह अनन्त सृष्टि उत्पन्न करके उस तत्त्व में कुछ कमी नहीं पड़ी है, वह अब भी पूर्ण ही है तथा इससे अनन्त गुणों सृष्टि उत्पन्न कर देने पर भी वह पूर्ण का पूर्ण रहेगा। यह तत्त्व है इस सृष्टि का उपादान कारण और यह सृष्टि है उसकी एक क्षुद्र स्फुरणा, उसके विविध आकार-प्रकार वाले स्पन्द, अथवा उसके विविध नाम तथा कर्म।

पूर्ण है वह और पूर्ण होने के कारण भूमा, जिसमें डूब जाते हैं समस्त भेद—द्रव्यगत, क्षेत्रगत, कालगत तथा भावगत—वह इन समस्त भेदों से अतीत है, इनसे अस्पष्ट है, तथा अव्यक्त है। भेदों में एक दूसरे के अभाव की प्रतीति स्वाभाविक है, जैसे कि घट घट ही होता है, पट नहीं। घट में पट की प्रतीति का अभाव है और पट में घट की प्रतीति का। जहाँ अभाव है वहाँ पूर्णता कैसी? अतः पूर्ण सदा एक हो सकता है, दो नहीं।

जिस प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदिक आभ्यन्तर जगत् के भेद उपरितलवर्ती कार्यों में हैं, उसमें अनुगत अहं-प्रत्यय-स्वरूप जीवात्मा में नहीं, इसी प्रकार पृथिवी अप तेज आदिक बाह्य जगत् का जातिगत भेद भी उपरिजलवर्ती कार्यों में ही हैं, उनके कारणभूत परमाणुओं में नहीं। अतः भेद सदा कार्यों में होता है, उनमें अनुगत कारण में नहीं।

मैं तू आदि के सम्पूर्ण द्रव्यगत भेद निरस्त हो जाते हैं वहाँ जहाँ मैं नहीं, वहाँ तू कैसा? दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। अपने स्वरूप में परस्पर एक दूसरे के अभाव की प्रतीति करने वाले समस्त जीवात्मा तथा अनन्त परमाणु भी कैसे टिक सकते हैं यहाँ? सब उस महासत्ता में लीन होकर खो देते हैं अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व।

(५)

बाल युवा आदिक अवस्थान्तरवर्ती भेदों की भाँति नारक त्रियंश्व देव-मनुष्यादिक भवान्तरवर्ती भेद अनित्य होने के कारण अल्प हैं, और इन सब भेदों में अनुगत एक तथा नित्य जीवात्मा पूर्ण है, उसी प्रकार इस अखिल सृष्टि के अब तब उदित होनेवाले सम्पूर्ण कालान्तरवर्ती भेद भी अल्प तथा अपूर्ण

हैं और उन सब में अनुगत वह एक तथा अखण्ड तत्त्व पूण है, कालान्तरवर्ती ऊँच विस्तार अस्त हो जाता है जहाँ ।

यद्यपि अनन्त परमाणु पुनः तथा अनन्त जीवात्मा इस पूणता के सिंहासन पर आसीन से प्रतीत होने लगते हैं, परन्तु विचार कर देखने पर, यहाँ-तहाँ-वहाँ पृथक् पृथक् बिखरे पड़े होने के कारण वे भी तरंगों की भाँति नित्य हैं । तरंगों में अनुगत सागर के जल की भाँति उस सब में अनुगत यह तत्त्व ही पूण है, कालगत ऊँच विस्तार की भाँति क्षेत्रगत तिर्यक् विस्तार भी अस्त हो जाता है जहाँ ।

ऐसा वैसा जैसा आदि रूप सम्पूर्ण भावगत भेद भी परस्पर सापेक्ष होने के कारण तथा एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव देखने के कारण अल्प है । इन सब भावगत भेदों में अनुगत वह तत्त्व ही पूण है, जड़-चेतन का भेद भी निरस्त हो जाता है जहाँ । जड़ जगत् के रूप में रसादि गुण तथा चेतन जगत् के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, दुःख-सुख आदि भाव भी हैं सब उसी की विविध अभिव्यक्तियाँ ।

इस प्रकार भ्रमा होने के कारण वह एक है, अखण्ड है, व्यापक है, निराकार है, नित्य है, सर्वस्व है, तथा सर्वशक्तिमान है ।

विविध द्रव्यों में जातिगत तथा व्यक्तिगत भेद होने के कारण वे अनन्त हैं, परन्तु माला के मोतियों में डोरे की भाँति उन सब में अनुगत होने के कारण वह एक है । जहाँ-तहाँ बिखरे होने के कारण वे सब द्रव्य खण्ड-खण्ड हैं, परन्तु उनके सम्पूर्ण क्षेत्र भेदों में अनुगत होने के कारण वह अखण्ड है । अपने-अपने क्षेत्र की सीमाओं में बद्ध होने के कारण वे साकार हैं तथा अव्यापक हैं, परन्तु आकाशवत् उन सबके आकारों में अनुगत होने के कारण वह निराकार है तथा व्यापक है । वे पदार्थ तथा उनके समस्त कालगत पर्याय उत्पन्न ध्वसी होने के कारण अनित्य हैं, परन्तु बड़ा-छुण्डल आदि पर्यायों में अनुगत स्वर्ण की भाँति इन सब नाम-रूपों में अनुगत होने के कारण वह नित्य है । रूप, रसादि गुण तथा ज्ञान, इच्छा आदि भाव इन सब में विविध तरतमताएँ रहने के कारण वे किसी की अभिव्यक्तियाँ हैं, परन्तु उन सब में अनुगत उस तत्त्व की प्रधान शक्ति उन सब का सर्वस्व है । वे सब अपनी अपनी सीमाओं में बद्ध होने के कारण केवल अपनी अपनी ही जाति विषयक कुछ कार्य करने के लिए समर्थ हैं, परन्तु सर्व सीमाओं से अतीत वह सर्वशक्तिमान् सब कुछ करने के लिए समर्थ है, जड़-कार्य करने के लिए भी और चेतन-कार्य करने

के लिए भी। उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं। जो है अथवा जो नहीं है, वह सब पड़ा है उसके गर्भ में।

कोई दो हाथ-पांववाला विराट्-काय अतिमानव न समझ लेना उसे, वह एक तत्त्व है, सच्चिदानन्द मात्र जिसका स्वरूप है। समस्त जेयो में अनुगत होने के कारण ज्ञान-स्वरूप जीवात्मा को जिस प्रकार त्रिलोक-स्वरूप तथा उससे अतीत अलोक-स्वरूप भी माना गया है, उसी प्रकार मेरा यह सच्चिदानन्द तत्त्व क्या समस्त विश्व-स्वरूप और उससे अतीत द्युलोक-स्वरूप नहीं हो सकता? यह समस्त विश्व उसका केवल एक पाद है। उसके शेष तीन पाद द्युलोक में स्थित हैं। इसलिए वह महान्, भूमा है, विभु है। सत्, चित् और आनन्द नामवाले इसके तीनों प्रधान अंगों के मौन्दर्य का चित्रण आगे पृथक् से किया जा रहा है।

२८. सत्-दर्शन

अरे रे! कितना जटिल है इस सत्य का स्वरूप। बड़े-बड़े बुद्धिशाली भी उलझकर रह गये हैं इसकी विचित्र भूल-भुलैयाँ में। दूसरों को स्वर्ग दशति-दशति सम्प्रदाय के पक्ष में उलझकर हो गये हैं स्वयं 'पथभ्रष्ट'। कौन समझ सकता है उसे विकल्पों के द्वारा, और कौन कह सकता है उसे शब्दों के द्वारा? दर्शनकार अनुभव करते हैं उसका अपनी भूमिका के अनुसार और प्रयत्न करने लगते हैं उस मन वाणी से अगोचर तत्त्व को शब्दों के द्वारा बताने का। परन्तु क्या कोई भी कह सकता है बालूशाही का स्वाद, शब्दों के द्वारा? फिर भी देखो इस अहंकार की हठ कि अन्तर उल्लास को न संभाल सकता हुआ, बाचाल हुआ जा रहा है यह, जिस किस प्रकार उसे बताने के लिए।

कोई उसे कहता है सत्य और कोई असत्य, कोई नित्य और कोई अनित्य, कोई एक और कोई अनेक, कोई चेतन और कोई अचेतन। कोई देखता है उसे क्रियाशील अथवा गतिशील, कोई कूटस्थ अथवा स्थिर, कोई अणु से भी अधिक सूक्ष्म, कोई आकाश से भी अधिक महान्, कोई अपने निकट से भी निकट, कोई दूर से भी दूर, कोई अपने भीतर हृदय-गुफा में और कोई अपने बाहर इस सम्पूर्ण विश्व में।

इत्यादि प्रकार के विविध द्वन्द्वाभासों में उलझी यह सकीर्ण बुद्धि भला कैसे कर सकेगी इनमें से किसी एक विकल्प की सत्यता का निणय ? वह है युगपत् सर्वरूप । प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषियों की तथा अनुभवों पण्डित जनों की चरण-रज ही है एकमात्र शरण इस विषय में । क्योंकि, वे देखते हैं इस जटिल विरोध में अविरोध, और करते हैं इसका निर्वाह एक विचित्र ढंग से, जिसके द्वारा इनके अतिरिक्त अन्य भी अनन्त विकल्पों का संग्रह करके, कर देते हैं उन सबका समपण उम भूमा के चरणों में । अपेक्षावाद, दृष्टिवाद, नयवाद, अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद के नाम से प्रसिद्ध है जैन न्याय की यह विविध पद्धति ।

सत्य होता हुआ भी असत्य है वह और असत्य होते हुए भी सत्य । दृष्टि भेद के कारण ही वहाँ दिखाई देता है विरोध क्योंकि नाम रूपों की ग्रहण करनेवाली बाह्य-दृष्टि से देखने पर वह असत्य ही है, सत्य नहीं और मौलिक सत्य को ग्रहण करनेवाली अन्तर्दृष्टि से देखने पर वह सत्य ही है, असत्य नहीं । परन्तु उभयग्राही व्यापक दृष्टि से देखने पर न वह अकेला असत्य ही है और न अकेला सत्य ही । तरंगित सागर की भाँति वह है युगपत्, दोनों, सत्य भी और असत्य भी । जिस प्रकार सागर विहीन तरंग और तरंग विहीन सागर कोरी करपना है, इसी प्रकार असत्य-विहीन सत्य और सत्य विहीन असत्य कोरी कल्पना है । अर्थात् सृष्टि के विस्तार विहीन सत्य-तत्त्व और सत्य-तत्त्व-विहीन सृष्टि का विस्तार एक अमम्भव करपना है ।

इसी प्रकार न है वह अकेला नित्य न अनित्य, न एक न अनेक, न चित् न अचित्, न गतिमान न स्थित, न सूक्ष्म न महान्, न निकट न दूर, न अन्दर न बाहर । एक दूसरे को पीछे हटाते हुए ये सभी विकल्प असत्य हैं और एक दूसरे को गले लगाते हुए ये सभी सत्य हैं । वह है युगपत् नित्यानित्य, एकानेक, चिदचित् । वह है युगपत् गतिमान तथा स्थित, सूक्ष्म तथा महान् निकट तथा दूर, भीतर तथा बाहर ।

अब यह क्या ? विकल्पों की निरर्थक जमनास्टिक के अतिरिक्त और क्या है यह सब सत्यासत्य, नित्यानित्य इत्यादि ? छोटिये इस समस्त वाग्विलास को, और छोड़े हो जाइये तटस्थ की भाँति अघर इस शून्य में, और देखिये मत्तघ की भाँति एकटक इसमें—इसके अन्ततलवर्ती तत्त्व की ओर उसके ऊपर तत्त्वर्ती सृष्टि-विलास को, युगपत् एक ही दृष्टि-से ।

सागर के ऊपरी तल पर दृष्टि जमाकर देखने से केवल तरंगों ही तरंगें दिखाई देती हैं, अन्ततलवर्ती अथाह मागर नहीं, इसी प्रकार उत्तरी भीतरी

गहनता पर लक्ष्य करके देखने से एकाकार शान्त सागर ही दिखाई देता है, उसकी तरंगों नहीं। परन्तु तटस्थ भाव से देखने पर दिखाई देता है अखण्ड सागर, तरंगों का विस्तार खेल रहा है जिसके वक्ष पर और स्पन्द छिपा है जिसके हृदय में। इसी प्रकार तटस्थ भाव से देखने पर सांगोपांग तत्त्व का महासागर ही दिखाई देता है, सृष्टि-विस्तार खेल रहा है जिसके वक्ष पर और स्पन्द छिपा है जिसके हृदय में।

तरंगों को देखने पर दिखती हैं सब परस्पर में लड़ती-भिड़ती, उत्पन्न होती तथा नष्ट होती, परन्तु तटस्थ भाव से देखने पर वह सब वनकर रह जाता है सागर का सौन्दर्य। इसी प्रकार तटस्थ भाव से देखने पर उत्पन्न-ध्वंसी यह अखिल सृष्टि-विस्तार वनकर रह जाता है उस भूमा तत्त्व का सौन्दर्य।

जिस प्रकार नगर की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देता है कही निर्माण कही संहार, कहीं जन्म कही मृत्यु, कही सुख कही दुःख, कही हास कही रुदन; परन्तु वायु यान में बैठकर आकाश से नीचे की ओर देखने पर न वहाँ दिखता है निर्माण न संहार, न जन्म न मृत्यु, न सुख न दुःख, न हास न रुदन। दिखाई देता है एक अखण्ड तथा सांगोपांग नगर, ये सकल द्वन्द्व वनकर रह गये हैं जिसका सौन्दर्य। इसी प्रकार व्यापक दृष्टि से देखने पर उपर्युक्त सकल द्वन्द्व वनकर रह जाते हैं तत्त्व का सुन्दर विलास, उसकी मधुर लीला, उसका कलापूर्ण नृत्य, उसका सरस हृदय।

ओह ! कितना सुन्दर है सत् का यह मनमोहक रूप, मन तथा वाणी से परे, अचिन्त्य तथा अनिवर्चनीय। दर्शन ही है उसका यथार्थ ग्रहण और मौन ही है उसका यथार्थ प्रतिपादन।

२९. आनन्द दर्शन

इसी प्रकार वैकल्पिक स्पन्द जिसका हृदय है, यह सृष्टि जिसका विराट् शरीर, और ज्ञान तथा क्रिया जिसकी दो अभिव्यक्तियाँ हैं, ऐसे 'चिद्व' का भी सांगोपांग दर्शन करने पर एक सुन्दर विलास तथा नृत्य ही दिखाई देता है। इसका विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है। अब मेरे उपास्य सन्निवदानन्द स्वरूप इस भूमा के तृतीय अंग की भी सक्षिप्त-सी झलक देखिये। इसका यह तृतीय अंग है—'आनन्द'। आनन्द भी वास्तव में स्पन्द ही है। बाह्य में नृत्य

और अन्तरंग में आल्हाद, ये दो उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं, और पदार्थों का स्वरूप ही। होनाधिक सुख उसकी शुद्ध स्फुरणएँ हैं। यहाँ भी पदार्थगत जड़-चेतन का स्वरूप ही। मेद मात्र भाँति है, क्योंकि इस सभी में 'आनन्द' किसी न किसी रूप से अपना परिचय दे रहा है। किन्हीं में नृत्य रूप से और किन्हीं में आल्हाद अथवा सुख रूप से।

जड़ तथा चेतन सभी नाच रहे हैं इसके गर्भ में मग्न-से हुए या लीनता की प्राप्ति के लिए। अतिरिक्त लोक के सौर-मण्डल में सूर्य चन्द्र आदि, भूलोक के जड़ जगत् में पापाण आदिक के भीतर परमाणुपुञ्ज, जल तथा वायु के सागरों में अनन्त भवर बुदबुद तथा सरगें, और चेतन-जगत् में मनुष्यादि विविध प्राणी सभी नाच रहे हैं। देखो किस प्रकार आनन्द-मग्न हुए, एक दूसरे के चारों ओर, कभी निम्न आते और कभी दूर जाते मचलते, मचकते, सटकते, मटकते, भटकते, इठलाते तथा गाते।

इसी प्रकार आभ्यन्तर जगत् में भी मनु के सकल्प-विकल्प, बुद्धि के तर्क वितर्क, अहंकार के कर्तृत्वादि भाव, चित्त की वासनाएँ और उनके ऊपर सैरने वाली राग-द्वेषात्मक विविध कपाएँ,—सभी नाच रहे हैं एक-दूसरे की परिक्रमा करते हुए।

परमाणु आदि जड़ पदार्थ भले न कर पायें संवेदना इसके आल्हाद की, परन्तु नाच ता रहे ही हैं वे भी। हो सकता है कि संवेदना भी कर रहे हों, पर वह हमारी प्रतीति का विषय न बन पाया हो, इसलिए कि वे बेचारे अपनी लाचारी के कारण मुख से बोलकर उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते। वृक्ष प्रत्यक्ष झूमते दिग्गई देते हैं वर्षा अपनी रिमरिम द्वारा और नदियाँ अपनी बलबल ध्वनि द्वारा प्रत्यक्ष गाती सुनाई देती हैं, परन्तु क्या वे उसे मुख द्वारा अभिव्यक्त भी कर पाते हैं कभी?

अथवा पापाणादिक में प्रसुप्त पड़ी हुई वह संवेदना ही, वृक्ष कीट पतंग पशु पक्षी तथा मनुष्यादिक के क्रम से विकास की प्राप्त होती हुई अधिकाधिक जागृत होती जाती है।

सभी हैं आनन्द की विविध अभिव्यक्तियाँ। प्रेम-परब मधुर भावा का ता बहता ही बना, स्वाय-परब बटु भाव भी हैं उसी आनन्द की अभिव्यक्तियाँ, क्योंकि वे भी हैं वास्तव में प्रेम के ही सर्वांग रूप। यद्यपि परस्पर विरोधी में दीगते हैं वे परन्तु सात्त्विक दृष्टि से दया के पर सब हैं वास्तव में एक। अन्तर है केवल आनन्द के विकास में।

गहनता जगत् में दुःख नाम की कोई भी वस्तु नहीं, हीन सुख का नाम ही दुःख ^{उत्पन्न} है। अधिक प्रकाश की अपेक्षा हीन प्रकाश अंधकारवत् प्रतीत होता है। निविड़ अंधकार में भी कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य रहता है, जिसका अनुभव भले हम न कर पायें, परन्तु उल्लू तथा विलाव आदि को उसमें भी दिखाई देता है। इसी प्रकार दुःख में भी सुख अवश्य छिपा रहता है, जिसकी प्रतीति तब होती है जब दुःख और अधिक बढ़ जाता है।

स्वार्थपूर्ण राग-द्वेष, काम क्रोध लोभ आदि में भी किसी न किसी रूप में प्रेमपूर्ण वैराग्य, सवेग, क्षमा तथा शीघ्रादि का वास अवश्य रहता है। संकीर्ण-प्रेम का नाम ही स्वार्थ है, संकीर्ण-क्षमा का नाम ही क्रोध है और संकीर्ण-औदार्य का नाम ही लोभ है। इस तथ्य का कुछ अधिक स्पष्टीकरण आगे प्रेम के प्रकरण में किया जानेवाला है।

ज्ञान-विकास क्रम में प्राप्त विविध भूमिकाओं के अनुसार आनन्द का लक्षण भी बदलता हुआ उत्तरोत्तर व्यापक होता जाता है। पहले पहलेवाले लक्षण आगे-आगेवालों में डूबकर असत्य होते रहते हैं। जो पहले अज्ञान-दशा में सुख प्रतीत होता था, वही आगे जाकर ज्ञान-दशा में दुःख प्रतीत होने लगता है। अन्तिम भूमिका पर जाकर रह जाता है मात्र स्पन्दन। उसका विलास ही है सत्य-तत्त्व का परम आनन्द, समस्त पदार्थों में दृष्ट नृत्य तथा सुख आदिक हैं जिसकी धुन स्फुरणाएँ।

भूमा ही वास्तव में आनन्द है, क्योंकि अल्प में सुख सम्भव नहीं, इसलिए कि अल्पता में अभाव की और अभाव में इच्छा की प्रतीति का होना अवश्यम्भावी है। इच्छा के सद्भाव में सुख इतना ही मनोरम है जितना कि आकाश-पुष्प सुन्दर है। फिर वह इच्छा किसी भी आकार-प्रकार की क्यों न हो, कितनी ही सूक्ष्म तथा अल्प क्यों न हो, इसका प्रश्न नहीं। भले वीतराग भाव के ऊपरी तल पर इच्छा प्रतीति सम्भव न हो, परन्तु बीज रूप से वहाँ भी उसका बने रहना बहुत सम्भव है। भले अपनी वीतरागता में कोई व्यक्ति तृप्ति का अनुभव कर रहा हो, परन्तु क्या कभी बिन्दु सागर में मिले बिना चैन से बैठ सकता है? इसलिए भूमा बने बिना आनन्द की पूर्णता संभव नहीं। भूमा बनने की भावना ही वीतरागी के हृदय में स्थित सूक्ष्म इच्छा है, जिसके कारण वह अभी पूर्ण नहीं हो पाया है।

अहा हा ! कितना सुन्दर है सच्चिदानन्द-स्वरूप यह महातत्त्व । यही तो है, मेरे प्रभु, मेरे तन मन धन जीवन मेरे सवस्व, मेरे प्राण, मेरे उपास्य, सबके हृदय, मन्त्रकी शरण । मुझे भी शरण प्रदान करें प्रभु, भव-सतत अपने इस छोटे से अमोघ शिशु को । अपार है महिमा इनकी, मन वाणी तथा बुद्धि से परे, देश काल की सीमाओं से दूर । जितनी गायी जाय, थोड़ी है । बड़े-बड़े ज्ञानी लज्जित से होकर रह गये हैं मौन, पर देखो कीड़े सरीखे मेरे इम अहंकार को घृष्टता कि चला है प्रभु को स्तुति करने, चीटी चली है पवस को पोठपर उठाये आकाश में उड़ने । थोड़े जो बहुत करके कहना स्तुति है, परन्तु बहुत को थोड़ा करके कहना भी क्या स्तुति नाम पा सकता है कभी ?

ज्ञान अपने से पृथक् इन विविध पदार्थों को विषय करके अपना ज्ञेय बना लेता है, प्रमाण अपने से पृथक् इन विविध पदार्थों को विषय करके अपना प्रमेय बना लेता है, दशन अपने से पृथक् इन विविध पदार्थों को विषय करके अपना दृश्य बना लेता है, परन्तु सर्व ज्ञानों में अनुगत मूल ज्ञान स्वरूप, सर्व प्रमाणों में अनुगत मूल प्रमाण स्वरूप और सर्व दशनो में अनुगत मूल दशन-स्वरूप आपसे पृथक् वह कौन सा ज्ञान है, कौन-सा प्रमाण है और कौन-सा दशन है, जो आपको विषय करके अपना ज्ञेय, प्रमेय अथवा दृश्य बना सके ? अनेक अप्रमेय तथा अदृश्य आपको मैं कैसे जानूँ, कैसे पहचानूँ, कैसे देखूँ ? फिर भी चला है मैं आपको जानने-पहचानने तथा देखने ।

ज्ञानीजन ऐसा कहते हैं कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष से न सही, बौद्धिक ज्ञान से भी न सही, परन्तु अनुभव ज्ञान से तो आप अवश्य जाने ही जाते हैं । परन्तु क्या बल, यह बात भी मेरे गले उतरती प्रतीत नहीं होती । अनुभव शब्द का अर्थ है अनु + भव अर्थात् स्वयं उभ रूप हो जाना । जो स्वयं आप रूप हो गया, वह भला आपसे पृथक् कुछ रह ही नहीं गया, जो आपको अपना विषय बनाकर जान सके, पहचान सके तथा देख सके । क्या सागर में घुल जाने के पश्चात् लवण सिल्य आपको आकर यह बता सकेगी कि सागर-का स्वाद ऐसा है ! हृद हो गयी निलज्जता की । धुंध 'मैं' चला है आपकी लीला का बखान करने ।

गहनता उस सच्चिदानन्द हैं आप—सत् चित् तथा आनन्द । कहने मात्र को ही तीन वास्तव में तो एक ही है । जो सत् है वही स्पन्द है और जो स्पन्द है वही चित् तथा आनन्द है । अतः आप हैं स्पन्द मात्र या सच्चिदानन्द-घन । दायें-बायें, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, भीतर-बाहर, सर्वत्र सच्चिदानन्द, सर्वतः सच्चिदानन्द । क्योंकि कोई दो हाथ-पाँववाले व्यक्ति थोड़े ही हैं आप ! आप तो हैं तत्त्व, स्पन्द है जिसका स्वरूप ।

कितना व्यापक है आपका स्वरूप—सबमें आप, सर्वत्र आप, सर्वदा आप, सर्वरूपेण आप; जड़ भी आप, चेतन भी आप, बाहर भी आप भीतर भी आप । आपके अतिरिक्त और है हीब या यहाँ ? आप हैं देशकालानवच्छिन्न तत्त्व । आप हैं 'एकं सत्यं अद्वितीयम्' 'शान्तं शिवं सुन्दरं' । आप हैं घाता-विघाता तथा हाता, कर्ता धर्ता तथा हर्ता, सर्व-समर्थ सर्व-शक्तिमान् । आप हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, शंकर, कृष्ण, अम । आप हैं अनन्त, जेष, काल, महाकाल । आप हैं स्वयम्भू, प्रभु, विभु, भूमा । आप हैं आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, परब्रह्मा । आप हैं ईश्वर, परमेश्वर, महेश्वर । आप हैं देव, महादेव, परमदेव । आप हैं सर्वज्ञ, सर्व-द्रष्टा, सर्व-साक्षी, सर्व-नियंता ।

सर्वानुगत होने के कारण आप एक हैं, सत्ताभूत होने के कारण सत्य हैं, और आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी सत् न होने के कारण आप अद्वितीय हैं । आप हैं शान्तं शिवं सुन्दरं । समस्त द्वन्द्वात्मक क्षोभ से अतीत । निस्तरंग तथा नीरंग होने से आप शान्त हैं । स्वयं कल्याण-स्वरूप होने से शिव और आनन्द-घन होने से सुन्दर हैं । आप श्यामसुन्दर हैं । अत्यन्त परोक्ष, अत्यन्त गुप्त तथा छिपे होने से आप श्याम हैं और आनन्दघन होने से सुन्दर ।

सम्पूर्ण ज्ञानो मे अनुगत होने से आप सर्वत्र हैं, जगत् के जड़ चेतन सभी पदार्थों के तथा उनके विविध कार्यों के कर्ता, धर्ता हर्ता होने से आप सर्व-समर्थ हैं, सर्व-शक्तिमान् हैं । जगत् के सृष्टा होने से आप ब्रह्मा हैं, उसके घाता होने से तथा उसमें सर्वत्र व्याप्त होने से विष्णु हैं और अपने मे उसे लय कर लेने से आप महेश हैं । संहारक होने से रुद्र और कल्याण-स्वरूप होने से आप शंकर हैं । छिपे-छिपे रहने से आप कृष्ण हैं और विश्राम-धाम होने से आप शम हैं ।

अपनी अनन्त लीलाओं के कारण आप अनन्त हैं, समस्त सृष्टि को अपने शीघ्रपर धारण करनेवाले शेषनाग हैं । सृष्टि प्रलय के अनादि चक्र मे सर्वत्र अनगत रहने से आप काल हैं । सबको अपने में से उत्पन्न करके स्वयं भक्षण कर जानेवाले महाकाल हैं ।

स्वय-सिद्ध होने से आप स्वयम्भू हैं, प्रकृष्ट होने से प्रभु, विशिष्ट ^{गुता है।} होने से विभु और व्यापक होने से आप भूमा हैं। समस्त जड़ चेतन पदार्थों के सार ^{आत्मा} स्वरूप होने से आप उनकी निज आत्मा हैं और सकल जीवात्माओं की आत्मा होने से परमात्मा हैं। महान होने के कारण आप ब्रह्मा हैं और महानतम होने परब्रह्मा हैं। इस अखिल विस्तार के सृष्टा तथा स्वामी होने के कारण आप ईश्वर हैं। सबको अपने अधीन रखते हुए भी स्वयं किसी के अधीन नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर हैं। सब ईश्वरों के भी ईश्वर होने से आप महेश्वर हैं। नरेन्द्र, धरणेन्द्र आदि जो लौकिक ईश्वर हैं, वे मात्र आपकी क्षुद्र स्फुरणाएँ हैं। दिव्य होने से आप देव हैं। समस्त देवों के भी देव होने से आप महादेव हैं, परम देव हैं। ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

त्रिलोकगत तथा त्रिकालगत सबल बाह्याभ्यन्तर भावों को प्रत्यक्ष जानने तथा देखने के कारण आप 'सर्वज्ञ' हैं तथा 'सर्वद्रष्टा' हैं। आपके हृदय की एक-एक बात का तथा एक-एक क्रिया का नित्य अवलोकन करते रहने के कारण आप 'सर्वसाक्षी' हैं। हृदय में बैठकर सबके जीवन की डोर हिलाते रहने के कारण आप 'सर्वनियन्ता' हैं, 'अन्तर्यामी' हैं। सम्भव तथा असम्भव सब कुछ करने के लिए समय होने से आप 'सर्वशक्तिमान' हैं। ✓

आप यद्यपि अनुपमेय हैं, तथापि स्तुत्य इस जगत् के तुच्छ पदार्थों को आपकी उपमा बनाने के लिए जी मचल रहा है। क्या लोग सूर्य को दीपक से आरती नहीं उतारते और गंगाजी को जल अर्पण नहीं करते? अत्यन्त तेज-पुंज होने से आप सूर्य हैं, व्यापक तथा शून्य होने से आकाश हैं, प्राणों के भी प्राण होने से तथा निर्लेप होने से वायु हैं, धर्मिकमान होने से अग्नि हैं, तरंगित होने से जल अथवा सागर हैं और सृष्टिरूप में घनाकार हो जाने से आप पृथिवी हैं। एक से अनेक हो जाने के कारण अश्वत्थ वृक्ष हैं, और मधुर मुक्ताम-स्वरूप होने से पुष्प हैं। ज्ञान-स्वरूप होने से वेद, धर्मस्वरूप होने से दूषम और अत्यन्त वेगवत् होने से गरुड हैं। इसी प्रकार अन्य भी अनेक अनेक पदार्थों को आपका प्रतीक बनाकर जानीजन आपकी उपामना करते हैं। अनन्त है महिमा मेरे प्रभु की। ✓

गहनता

उस

३१. निराकार भी साकार

आप निर्नाम हैं, फिर भी आप का नाम लेकर पुकारने को जी करता है। साकार तथा सोपाधिक होने के कारण जागतिक पदार्थों के तो नाम सोपाधिक हो सकते हैं, जो क ख ग आदि अक्षरों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, परन्तु आप तो निरूपाधिक हैं, आपका क्या नाम हो सकता है ? ठीक, समझा ! आपका नाम भी कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो सर्वथा निरूपाधिक हो। परन्तु सम्पूर्ण शब्द-जगत् की परिक्रमा करके भी मैं कहाँ ऐसा शब्द प्राप्त करूँ जो निरूपाधिक हो ?

अहा हा ! कितना प्रिय है यह घोष, नाद तथा ध्वनि। यह है स्पन्द का सामान्य रूप जो क ख ग आदि सभी अक्षरों की तथा शब्दों की सृष्टि में उसी प्रकार अनुगत है जिस प्रकार इन अखिल रूपों में आप। ॐकार है इसका उच्चारण। अक्षर तथा शब्द तो कार्य होने से असत्य है, परन्तु यह उन सब में अनुगत उनका मूल कारण होने से सत्य है। अतः निरूपाधिक तथा सत्य-स्वरूप आपका 'ॐ' वस एक यही नाम सार्थक है।

(— आप न स्त्रीलिंगी हैं न पुरुषलिंगी हैं और न क्लीब लिंगी, तब आपका नाम किस लिंग का होना चाहिए ? समस्त लिंगों से अतीत अथवा सभी लिंगों में समान रूप से अनुगत 'तत्' यह शब्द ही आपके लिए उपयुक्त है। अत्यंत परोक्ष होने से, अनुभवी-जन 'तत्' ऐसा कहकर आपकी ओर संकेत करते हैं। नामरूपात्मक समस्त पदार्थ असत् है, परन्तु उन सब में अनुगत आप सत् हैं। इसलिए ज्ञानीजन आपको 'सत्' शब्द के द्वारा संबोधित करते हैं। 'ॐ' 'तत्' 'सत्' इन तीन अक्षरोंवाला यह आपका नाम विलकुल अन्वर्थक है। निराकार तथा निरूपाधिक होने से आप 'ॐ' हैं, अत्यन्त परोक्ष होने से 'तत्' और मूल सत्ता होने से आप 'सत्' हैं।

देखिये, कितना साहस बढ़ गया है इसका ! निर्नाम का नाम रखने मात्र से सन्तुष्ट नहीं हो पाया है यह। अब चला है आप निराकार को साकार बनाने, निःरूप को रूप प्रदान करने, अपने से पृथक् बैठकर जिसकी उपासना की जा सके जिसके इन्द्रियों द्वारा दर्शन किये जा सकें, जिसे माता पिता बन्धु तथा सखा कहकर पुकारा जा सके। भक्त बनकर जिसके चरणों में बैठा जा

सके, मेवक बनकर जिससे कृपा की भीख मांगी जा सके, और शिशु ^{बाल्या} जाता है। जिसकी गोद में खेला जा सके। और वह भी प्रेम में गद्गद हुआ इस ^{बाल्या} अपने हृदय से लगा सके, अपने में उसे लय कर सके, अपने में घोलकर ^{की} सत्ता-विहीन कर सके। इस उद्देश्य से निराकार की साकारोपासना करने के लिए ज्ञानी-जनो ने उसकी अनेक कलापूर्ण मूर्तियों का निर्माण किया है। यद्यपि सभी मूर्तियाँ निर्जीव हैं, परन्तु कलापूर्ण होने से सायक तथा सजीव हैं। यद्यपि अनेक हैं, परन्तु उस एक की विविध शक्तियों को अथवा उस एक के विविध रूपों को अभिव्यक्त करती होने से वे सत्र एक हैं। लौकिक जन भले इन अनेक मूर्तियों को तथा इनके विविध नाम-रूपों को देखकर परस्पर भिन्न होने के कारण इन्हें अनेक समझें, परन्तु ज्ञानी-जन उन सभी में दर्शन करते हैं उस एक के। लोगो की भ्रम-बुद्धि को दूर करने के लिए ही कहते हैं वे, 'एक सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' अर्थात् सत् एक है, परन्तु ज्ञानीजान उसका अनेक प्रकार में वर्णन करते हैं, उसको विविध रूपों में देखते हैं।

यद्यपि आपको कोई हाथ-पाव नहीं, फिर भी हाथ-पाव लगा दिये गये हैं आपको कहीं दो, चार और कहीं दस। कहीं तब बढ़ायी जाय इनकी सख्या, क्योंकि आप तो अनन्त हैं। आपके पास कोई हथियार नहीं, फिर भी दे दिये गये हैं विविध हथियार तथा पदार्थ आपके हाथों में। कहीं अक्र, शूदा, शख, पप्र, और कहीं खड्ग, वरछा, निशूल, जुरमुण्ड। सभी हैं प्रतीक आपकी विविध शक्तियों के। आपके पास कोई स्त्री नहीं, फिर भी बैठा दिया गया है आपकी स्पन्दस्वरूपा प्रधान चित्ति शक्तिको, आपके वाम भाग में, आपकी पत्नी बनाकर। आप हैं जगत् पिता और वह है जगन्माता। आपके पास कोई वस्त्रालङ्कार नहीं, फिर भी सज्जित कर दिया गया है आपके शरीर को विविध वस्त्रालङ्कारों में। सभी कर रहे हैं प्रतिगिधित्व आपके ज्ञान, आनन्द तथा व्यापकताका।

अहा हा ! कितनी सुन्दर तथा सजीव हैं कविजनो की ये कल्पनाएँ। कल्पना नहीं सत्य है यह, क्योंकि उपमाएँ, उत्प्रेक्षाएँ अलङ्कार ही तो होते हैं कविता के प्राण और उमी के मूर्तिरूप हैं ये देवी देवताओं की विविध प्रतिमाएँ। गुह्या आदि देवता तो हैं मूर्तिकरण-आप के सृष्टि प्रलय आदि विविध कार्यों के, और फाली आदि देवियाँ अथवा माताएँ हैं मूर्तिकरण आपकी सन्दात्मिका शक्ति की विविध अभिव्यक्तियों के।

गहनता
उस

यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे

(कितनी विशाल तथा उदार है मेरे प्रभु का हृदय। अपने स्वरूप के अनुरूप ही बनायी है उसने अपनी ये विविध व्यष्टियाँ। क्षुद्र-सी दीखती हैं, परन्तु महान् हैं सब, आपकी ही भाँति। वृक्ष में लगे अनन्त बीज, सभी हैं महान्, पूरे के पूरे वृक्ष को अपने हृदय में छिपाये। क्या पुत्र भी पिता से हीन होता है कही? भले पहले-पहल प्रतीति में न आये, पर विकसित होकर तो वह भी बन जाता है वैसा ही। स्वरूप की तरतमताएँ हैं मात्र स्पन्द-वैचित्र्य का फल। मूल में है सब वही, वैसे ही।

कारण के अनुसार ही कार्य का होना न्याय-सिद्ध है। महाकारण-स्वरूप प्रभु के कार्य होने से ये सभी क्षुद्र व्यष्टियाँ पूर्ण सन्निधान-दयन हैं। तरतमताएँ हैं केवल उसकी अभिव्यक्तियों में। किन्हीं में सत् अधिक व्यक्त हो गया है और किन्हीं में वह रह गया है कम। परमाणु संघात की तरतमता है, कारण किन्हीं की सत्ता का आकार हो गया है बड़ा और किन्हीं का हो गया है छोटा। किन्हीं की सत्ता हो गयी है चिरस्थायी और किन्हीं की रह गयी है क्षणस्थायी। किन्हीं में है चित् की अभिव्यक्ति मात्र क्रिया के रूप में और किन्हीं में ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न आदि के रूप में। किन्हीं में है आनन्द की अभिव्यक्ति आणविक नृत्य के रूप में, किन्हीं में चित्र विचित्र रंगों तथा रसों के रूप में, और किन्हीं में सुख आदि की सवेदना के रूप में।

इतना ही नहीं, प्रत्येक व्यष्टि में जो कुछ भी क्रियात्मक या ज्ञानात्मक शक्तियाँ काम करती दिखाई दे रही हैं, वे सब वास्तव में आप की ही विशाल शक्ति के क्षुद्र अंश हैं, अथवा उसी की क्षुद्र स्फुरणाएँ हैं। भँवर में दृष्ट जल की भ्रमण-शक्ति सागर की ही अखण्ड-शक्ति का एक क्षुद्र अंश है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। मन के ऊपरी तल पर तैरनेवाले संकल्प-विकल्पों में अथवा स्वप्न में दृष्ट ज्ञानशक्ति मनकी ही अखण्ड शक्ति का एक क्षुद्र अंश है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं।

इस प्रकार देखने पर जीवात्मा तथा परमात्मा में भी केवल शक्ति का भेद है, स्वरूपतः दोनों एक हैं। परमात्मा भी चेतन है और जीवात्मा भी। परमात्मा भी सृष्टि की उपाधि से युक्त होकर सविकल्प हो जाता है और

जीवात्मा भी मानसिक सृष्टि की उपाधि से युक्त होकर सविकल्प हो जाता है। परमात्मा की सृष्टिकारिणी स्पन्दन शक्ति प्रकृति है, जो महान् है और जीवात्मा की सृष्टिकारिणी स्पन्दन शक्ति चित्त है, जो अणु है। प्रकृतिकृत परमात्मा की यह सृष्टि महान् है और जीवात्मा की मानसिक सृष्टि अणु है। परमात्मा की इस सृष्टि की स्थिति करोड़ों वर्षों प्रमाण है और जीवात्मा की मानसिक सृष्टि की स्थिति क्षण मात्र है। इस प्रकार परमात्मा महेश्वर है और जीवात्मा लघु-ईश्वर।

जिस प्रकार सरोवर के जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न हुआ केन्द्र अपनी परिधि बढ़ाते बढ़ाते सारे सरोवर को घेरकर महान् हो जाता है, और जिस प्रकार बिन्दु सागर में लीन होकर महान् बन जाता है, उसी प्रकार ये सब व्यष्टियाँ भी धीरे धीरे विकसित होती हुई, प्रभु के समान महान् बनकर उसमें लीन हो जाती हैं, और तब उनकी अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह जाती। पापाण धीरे धीरे विकसित होकर बन जाता है इन्सान और इन्सान बन जाता है भगवान्।

समष्टि स्वरूप प्रभु की तो बात ही क्या, वे तो है ही पूण, यहाँ तो उनकी ये पृथक् पृथक् व्यष्टियाँ भी, पूणता की शक्ति का अपने गभ में धारण किये वास्तव में बीजकी भाँति पूण ही हैं।

। फोटोग्राफर की दुकान पर अपने एक ही व्यक्ति के छोटे बड़े अनेक चित्र टंगे देखे हैं। तनिक विचारिये कि इन सब चित्रों या फोटुओं में छोटे बड़े साइज के अतिरिक्त अर्थ क्या भेद है? किस चित्र में उस व्यक्ति का रूप पूण है और किसमें अपूर्ण? इसी प्रकार विश्वकर्मा की इस दुकान पर एक ही प्रभु के ये चित्र विचित्र अनेक रूप या नमूने टंगे हुए हैं। तनिक विचारिये कि इन सब रूपों या नमूनों में नाम रपगत वैचित्र्य के अतिरिक्त अर्थ क्या भेद है? किस पदार्थ में प्रभु का रूप पूण है और किसमें अपूर्ण? इन्द्रियाधीन साधारण दृष्टि से देखने पर भले इसमें वैचित्र्य की प्रतीति होती हो, परन्तु, विवेकाधीन तत्त्विक दृष्टि से देखने पर इनमें तनिक भी अन्तर नही है। उसी प्रभु के रूप होने के कारण सभी पूण हैं।

यही है वह तृतीय नेत्र जिसके द्वारा ज्ञानीजन जड़ अथवा चेतन हर पदार्थ में प्रभु का दर्शन करते हैं, और प्रभु भगवान् ही इनके साथ समता तथा प्रेम का व्यवहार करते हैं। इसी नेत्र के द्वारा योगीजन जीवात्मा में परमात्मा के दर्शन करते हैं और हृदयवाश में उसका साक्षात्कार करते हैं। इसी नेत्र के द्वारा वे अपने अपूर्ण 'अह' को विस्तृत करके पूण बनाते हैं। •

जिस प्रकार दीवारों की अथवा घट को उपाधि के भग्न हो जाने पर दोनों प्रकाश तथा दोनों आकाश एक हो जाते हैं, उसी प्रकार अहंकार की उपाधि भग्न हो जाने पर अहंता, तथा इदंता, ये दोनों एक हो जाते हैं। ✓

जिस प्रकार दीवारों की अथवा घट की उपाधि टूटने के पश्चात् ही यह पता चलता है, उससे पहले नहीं, कि ये दोनों प्रकाश तथा दोनों आकाश वास्तव में पहले भी एक ही थे; उसी प्रकार अहंकार की उपाधि टूटने के पश्चात् ही यह पता चलता है, उससे पहले नहीं, कि अहंता तथा इदंता-ये दोनों वास्तव में पहले भी एक ही थे।

जिस प्रकार दीवारों के अथवा घट के टूट जाने पर दोनों प्रकाश तथा दोनों आकाश परस्पर में घुल मिलकर एक हो जाते हैं; उसी प्रकार अहंकार की उपाधि टूट जाने पर अहंता तथा इदंता, ये दोनों परस्पर में घुल मिलकर एक हो जाते हैं। जिस प्रकार स्वप्न भंग हो जाने पर न रहता है दृष्टा न दृश्य, रह जाता है केवल एक अखण्ड ज्ञान; उसी प्रकार अहंकार की उपाधि भग्न हो जाने पर न रहता है उसके लिए 'अहं' और न रहता है 'इदं', रह जाता है केवल एक अखण्ड तत्त्व। ✓

यदि अखिल समष्टि को युगपत् 'अहं' रूपेण अनुभव करता होता तो अवश्य वह व्यापक हो जाता, परन्तु वहिर्मुखी 'अहं' का यह रूप नहीं है। वह किसी एक व्यष्टि को अपना विषय बनाकर उसके चारों ओर मंडराता हुआ अपने को उसकी संकीर्ण परिवि में बाँध लेता है और इसलिए स्वयं संकीर्ण हो जाता है। ✓

दूसरी ओर यदि देहस्थित हृदय में उतरकर वह अपने को तद्रूप अनुभव करता होता तो अवश्य ही संकीर्ण हो जाता, परन्तु अन्तर्मुखी 'अहं' का यह रूप नहीं है। यद्यपि सम्पूर्ण जगत् को छोड़कर वह हृदय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म गुफा में उतर गया है जो अत्यन्त संकीर्ण है, परन्तु वहाँ जाकर वह अपने को व्यापक तथा पूर्ण अनुभव करता है। वहाँ वह देखता है कि हृदयगत सूक्ष्म प्रकाश या चेतना समष्टिगत प्रकाश या चेतना से कुछ पृथक् नहीं है, प्रत्युत वह ही है, इसमें भीतर तथा बाहर का कोई भेद नहीं है। ✓

उसके प्रति बाहर भीतर का अथवा व्यष्टि समष्टि का सकल भेद नष्ट हो जाता है। अब उसका 'अहं' अखिल विश्व में व्यापकर एकाकार हो जाता है। अब वह अपने को विश्व रूप और विश्व को 'अहं' रूप अनुभव करने लगता है। इसलिए वह भूमा बन जाता है। अब उसे कहो हृदय-निष्ठ 'अहं' या कहो

समष्टि निष्ठ 'प्रभु' एक ही बात है। इसलिए प्रभु का स्थान हृदय है, बुद्धि नहीं।

वहाँ वह ऐसा अनुभव करता है, मानो यह सम्पूर्ण समष्टि ही 'मैं' है, मैं ही सम्पूर्ण समष्टि हूँ। सम्पूर्ण समष्टि इस 'मैं' का शरीर है और यह 'मैं' उसकी आत्मा है। 'मैं वह हूँ' (हस), और 'वह मैं हूँ' (सोऽह)। इसी से जो आत्मा को कवि जन 'हस' संज्ञा प्रदान करते हैं। तात्त्विक दृष्टि से देखने पर ही इसकी सत्यता प्रतीत होती है, भौतिक दृष्टि से देखने पर नहीं। यहाँ आकर 'अह' का अर्थ देहस्थित अह प्रत्यय मात्र नहीं रह गया है, बल्कि हो गया है सत् चित् आनन्द। समष्टि सागर का विशाल स्पन्द ही है अब इसका लक्षण, समस्त व्यष्टियाँ हैं जिसकी क्षुद्र तरंगें।

इस प्रकार एक ही 'अह' सकीर्ण होकर दैत्यराज अहंकार बन जाता है और वह ही व्यापक होकर भगवान् बन जाता है।

३४ अह-विकास

जब तक शिशु में अहंकार जागृत नहीं होता, तब तक उसके भरण-पोषण का समस्त भार माँ पर रहता है, इसीलिए हेयोपादेय के विवेक से शूय आपके 'अह' को प्रकृति माँ ने स्वयं पापाण से उठाकर इन्सान तक पहुँचा दिया। यदि अब भी यह अहंकार जागृत हाकर अपने को उमसे पूयन् न कर लेता तो अवश्य ही वह इसकी इन्सान से उठाकर भगवान् बना देती। पर पया करे वह, इस अहंकार ने इन्सान बनकर अपने जीवन की घागडोर माँ के हाथ से छीन कर स्वयं अपने हाथ में ल ली है, इसलिए यहाँ से धीरे धीरे उठ कर भगवान् तक पहुँचना अब स्वयं इसके अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है।

'अह' के इस विकास-क्रम में इसे अनेक भूमिकाओं में से होकर जाना पड़ेगा। प्रत्येक ऊपर-ऊपर की भूमिका में इसका विस्तार व्यापक होना जायेगा, और तदनुसार सत् चित् आनन्द के अथवा आचार विचार तथा धर्म के सर्व लक्षण उसके प्रति बदलते चले जायेंगे। पहले पहलेवाले लक्षण आगे आगेवालों में डूब कर अमल्य हुए प्रतीत होने लगेंगे, जिस प्रकार युवा हो जाने पर आपके अपने ही बाल्यकाल का जीवन तथा क्रियाएँ आपके लिए अब उपहास की वस्तु बन चुकी होती हैं।

शरीर को तथा दृष्ट जगत् को ही 'मैं' तथा 'मेरे' रूप से अनुभव करने-वाला और स्त्री कुटुम्ब आदि के अर्जन ग्रहण तथा रक्षण को ही धर्म समझने-वाला यह बहिर्मुखी 'अहं' अपनी इस प्रथम भूमि से ऊपर उठ कर, विविध साम्प्रदायिक स्तरोंवाली द्वितीय भूमि में से होता हुआ, प्रभु-कृपा से सर्वप्रथम सत्य-चिन्तन की तृतीय-भूमि में प्रवेश करता है, जहाँ उसके देखने तथा सोचने का ढंग बदल जाता है। फलस्वरूप सत्-चित् तथा आनन्द के अब तक कहे गये तात्त्विक लक्षणों का उसे कुछ घुंघला-सा आभास प्रतीत होने लगता है। सब साम्प्रदायिक विधि-विधान जो उसे अब तक कुछ कल्याणकारी से जँचते थे, उसके लिए अब एक निस्तार-सी रुढ़ि मात्र बन कर रह जाते हैं। पद-पद पर प्रभु या तत्त्व-चिन्तन द्वारा मन का समाधान करते हुए अपनी विविध वृत्तियों को बाहर से हटा कर भीतर की ओर उन्मुख करते रहना ही यहाँ उसका धर्म हो जाता है।

इसी प्रकार धीरे-धीरे ऊपर उठता हुआ वह चतुर्थ भूमि में प्रवेश करके इन्द्रिय मन चित्त तथा बुद्धि के विविध आभ्यन्तर राज्यों का अतिक्रम करने लगता है। वृत्तियों के समस्त भेद अब उसे किसी अदृष्ट सत्ता पर तैरते-से प्रतीत होने लगते हैं, और रौढ़िक क्रियाएँ निष्प्राण होकर स्वतः एक-एक करके किनारा करने लगती हैं। ध्यान तथा समाधि द्वारा इन्द्रियो को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को हृदय में लीन करते जाना ही अब उसका धर्म बन जाता है।

यहाँ तक कि पंचम भूमि के प्राप्त होने पर वह अन्तर्मुखी होकर इन इंद्रिय आदिकों में अनुगत एक नित्य शुद्ध-बुद्ध अहं-प्रत्यय का साक्षात् करने लगता है। कुछ विद्वान् इसे 'स्वानुभूति' कहते हैं। अन्तर्मग्न-सा हुआ वह अब उसमें सत् के, उसकी अंतर्चेतना में चित् के तथा उसकी शान्त-स्थिरता में आनन्द के दर्शन करने लगता है। छड़ियाँ यहाँ आकर निःशेष हो जाती हैं। मनुष्य से कीट पर्यन्त के अनन्त छोटे-बड़े प्राणी अब उसे अपने समान दीखने लगते हैं। शत्रु-मित्र, हानि-लाभ, इष्ट-अनिष्ट आदि के सभी द्वन्द्व शून्य में विलीन हो जाते हैं, और समस्त-युक्त विचरण करना उसका धर्म हो जाता है।

षष्ठ भूमिका में पदार्पण करने पर उसकी अन्तर्मुखता और भी आगे बढ़ जाती है। यहाँ व्यष्टिगत समस्त जीवात्माएँ तथा अनन्त परमाणु-पुंज भी उसे घुलते-से प्रतीत होते हैं, किसी एक अनिर्वचनीय शून्य में। यही शून्य बन जाता है उसका सत् चित् तथा आनन्द। संकल्प विकल्पात्मक अन्तर्जल्प घुल जाता है एक सामान्य अङ्कार नाद में, और तत्प्राप्त समस्त रूप तथा आकृतियाँ

धुल जाती हैं एक सामान्य ज्योति म या बिन्दु में। न उसे अब प्रतीत होता है कुछ दुःख, न सुख। बाहर तथा भीतर कुछ भी कर्तव्य दोष नहीं रह जाता अब उसके लिए। अत्यन्त श्रुतवृत्त्यता का आह्लादपूर्ण अनुभव करते हुए नैष्कर्म बने रहना ही अब उसका धर्म हो जाता है। इसे ही ज्ञानीजन 'अपरोक्षानुभूति' कहते हैं।

'अह' की इन विविध अनुभूतियों में प्रत्यक्ष किये गये ये उपर्युक्त तथ्य कोरी कल्पनाएँ हैं या इनमें कुछ सत्याश भी है, इस विषय में यहाँ कुछ भी कहा जाना शक्य नहीं है। हा, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस प्रकार क्रम से विकसित होता हुआ व्यक्ति का सकीर्ण अह धीरे धीरे अन्तिम भूमि में पहुँच कर इतना व्यापक हो जाता है, कि उसके लिए न रह जाता है कुछ विधि और न कुछ निषेध। उपरितलवर्ती अनन्त व्यष्टियाँ तथा उनकी विविध स्फुरणाएँ और अन्ततलवर्ती एकाकार तत्त्व तथा उसका स्पन्द, इन दोनों का एक-रसात्मक रूप ही बन जाता है अब उसका सत् चित् आनन्द।

समता बन जाती है यहाँ एकता, समस्त विश्व बन जाता है मैं और मैं बन जाता है समस्त विश्व की आत्मा। वीतरागता धारण कर लेती है रूप प्रेम का। विश्व को त्यागकर सयासी हो जाने के बजाय अब वह आत्मसात् कर लेता है समस्त विश्व को, अपने शिशु की भाँति। त्याग तथा ग्रहण समान हो जाते हैं अब उसके लिए। इत्यावारक विशाल प्रेम ही बन जाता है अब उसका वैराग्य, कामनापूर्ण सकीर्ण स्वाय के प्रति ही रहती है विरक्तता जिसमें।

अब न रह जाता है उसके लिए कुछ कर्तव्य या अकर्तव्य, न धर्म या अधर्म। अथवा कर्तव्य तथा अकर्तव्य सभी बन जाते हैं उसके कर्तव्य और धर्म तथा अधर्म सभी बन जाते हैं उसके धर्म। सयामी तथा गृहस्थ में अब कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता उसके लिए। शिशुवत् स्वच्छन्द हो जाता है वह और यही है उसका कम-बौद्ध, जिमका वणन आगे किया जानेवाला है।

यह है मात्र एव सक्षिप्त सा आभास इस 'अह' के व्यक्तित्व के विकास का, इसलिए इसे अश्रद्धा ऐसा ही न समझ लेना। कोई ऐसा नियम नहीं कि इस महायात्रा में व्यक्ति को प्राप्त इन भूमिकाओं का ऐसा ही आकार प्रकट होता है या कुछ और।

व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति, शक्ति तथा परिस्थिति के अनुसार इनके आकार प्रकार अनन्त हो सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में ये विभिन्न होते हैं। यह भी कोई आवश्यक नहीं कि सभी के जीवन में इतनी ही भूमिकाएँ आती हों। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किसी के जीवन में कम आती हैं और किसी में

अधिक। यह भी कोई आवश्यक नहीं कि साम्प्रदायिक नामवाली द्वितीय भूमिका का अवकाश स्पर्श करना पड़ता हो, इसे स्पर्श किये बिना भी व्यक्ति ऊपर चढ़ सकता है।

अथवा यों कह लीजिये कि सभी को सभी भूमियों में से होकर जाना जयपुर ज़िले वर्तमान भव में अन्तिम भूमि पर आरुढ़ दिखाई देते हैं, वे अपने पहले कुछ भवों में पूर्व की सर्व भूमिकाओं का अतिक्रम करके ही यहाँ तक आये हैं, और जो वर्तमान भव में प्रथम या किसी मध्यम भूमि में स्थित दिखाई देते हैं, वे अवश्य अपने अगले कुछ भवों में शेष भूमिकाओं का अतिक्रम करके पूर्ण हो जानेवाले हैं।

अहं-विकास का यह क्रम कोई एक भव का खेल नहीं है। एक भववर्ती संकीर्ण दृष्टि से देखने पर ही व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति से कुछ निराशा होने लगती है। परन्तु अनेक भववर्ती व्यापक दृष्टि से देखने पर न रहती है निराशा और न आश्चर्य। वहाँ दिखाई देते हैं सब समान, एक नाव के पथिक। सब जा रहे हैं प्रभु की ओर, कोई आगे कोई पीछे, और सबको खींच रहे हैं प्रभु अपनी ओर, प्रेम-पूर्वक धीरे-धीरे उन्हें परिपक्वता प्रदान करते हुए। किसी को भी नहीं रहना है सदा यहाँ, सबको चले जाना है वारी-वारी वही, प्रभु की शरण में, माँ की प्यार भरी गोद में। ●

३५. कर्म-कौशल

१॥ अन्तर्मुखी होकर कर्म-कुशल बन जाता है वह 'अह'। कर्म की गति के विषय में उसकी दृष्टि बदल जाती है। वहिर्मुखी 'अह' कहता है जिसे कर्म, वह देखता है उसमें अकर्म; और वहिर्मुखी 'अह' कहता है जिसे अकर्म, वह देखता है उसमें कर्म। जगत् बाह्य के जिस शारीरिक जीवन में जागता है, वहाँ वह सोता है; और जगत् अन्तरंग के जिस मानसिक जीवन में सोता है, वहाँ वह जागता है। अन्तरंग कर्म ही चित्त से चिपकता है, बाह्य नहीं।

'कर्म क्या है' ऐसा विचार करने पर उत्तर आता है यह कि चौबीस घण्टे में जो कुछ भी किया जा रहा है, बाहर तथा भीतर, वह हमारा कर्म है। क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, और किस प्रकार करना चाहिए, ऐसा विवेक ही है कर्म-कौशल।

बहिर्मुखी 'अह' की समाधि भी है व्याधि, क्योंकि वह बैठा है कमर सीधी करके स्थिर मुद्रा से नासाग्र पर दृष्टि जमाये, बिना इस बात की चिन्ता किये कि कितना भगदड़ मची है विविध द्वन्द्वपूर्ण विपमताओं की उसके मन में। शरीर से स्थिर बैठा हुआ भी मन में वहाँ-कहाँ दौड़ा फिर रहा है वह। क्या समाधिस्थ होते हुए भी वास्तव में समाधिस्थ हो पाया है वह ?

दूसरी ओर अन्तर्मुखी 'अह' की व्याधि भी है समाधि, क्योंकि इष्टा-निष्ठादि द्वन्द्वों में समता धारण कर उसने स्थिर कर लिया है अपने मन को बिना इस बात की चिन्ता किये कि उसका शरीर बैठा है वही स्थिर आसन पर अथवा घूम रहा है वह बाजार में या कर रहा है युद्ध शत्रु-दल से। उसके लिए न कुछ समाधि है, न व्याधि। दुकान पर बैठकर व्यापार करना अथवा राजा बनकर युद्ध करना भी उसके लिए वैसा ही है, जैसा कि ध्यानस्थ होकर बैठना। बाहर में सब न घूमता हुआ भी वह है पूण समाधिस्थ। और यही है उसका समाधि-कौशल।

बहिर्मुखी 'अह' का धम भी है अधम, क्योंकि अपने बाहरी त्याग तथा वैराग्यादि की पूर्ति के लिए लेना पड़ता है उसे आश्रय विविध कृत्रिमताओं का, लज्जा भय तथा गौरववशात् प्रयत्न करता है वह छिपाने का अपने भीतरी जगत् को, बिना इस बात की परवाह किये कि ऐसा करके वह स्वयं अपने प्रशंसकों के आधीन हुआ जा रहा है, और उसका सकल धर्माचरण दम्भाचरण बना जा रहा है। क्या सच कुछ आचरण करके भी वह हो पाया है वास्तव में आचारवान् अथवा धर्मी ?

दूसरी ओर अन्तर्मुखी 'अह' का अधम भी है धम, क्योंकि हटाकर एषणाओं तथा विजल्पों का जाल, वह आचरण करता है हृदय में, जहाँ है विराजमान साक्षात् प्रभु, बिना इस बात की परवाह किये कि शास्त्र-मम्मत् कोई भी आचरण कर पा रहा है वह या नहीं। न वह करता है प्रयत्न शास्त्रोक्त विधि-विधानों को अपने सिर पर लादने का और न रहती है उसे आवश्यकता किसी कृत्रिमता की या दिग्गवट की। न है उसे किसी की लज्जा न भय न गौरव, क्योंकि न है उसे किसी से अपनी प्रशंसा सुनने की चाह न धर्मापने का सर्टीफिकेट पाने की इच्छा। उसके लिए न है कुछ धम, न अधम। पापियों का सहार करना भी उसके लिए वैसा ही है, जैसा कि मन्दिर में बैठ कर भगवान् का पूजन करना।

अपनी अपनी प्रवृत्ति, शक्ति तथा परिस्थिति के अनुसार अपने अपने वण तथा आश्रमगत समस्त वतव्यों का यथाविधि पालन करना ही है उसका धम। इसलिए बाहर से अधम-सा करता हुआ भी वह है सब धर्मात्माओं का धर्मात्मा। और यही है उसका धर्म-कौशल।

३७. वन्ध-विवेक

‘वन्ध क्या और मोक्ष क्या’—इस विषय में भी एक भारी भ्रम है। वहिर्मुखी ‘अहं’ के अनेकानेक स्तर हैं और उनके अनुसार ही वह अपने वन्ध तथा मोक्ष के लक्षणों का निर्धारण करता है। पशु पक्षी समझते हैं शृंखला, रस्सी तथा जाल को वन्धन और उनसे छूटने को मोक्ष। अपराधी-जन समझते हैं जेल को वन्धन और उससे छूटने को मोक्ष। स्वच्छन्द प्रजा समझती है राज्य के विधि-विधान को वन्धन और उसके अभावको मोक्ष। इसी प्रकार स्वच्छन्दाचारी व्यक्ति समझता है शास्त्रगत विधि-विधान को वन्धन और ‘खाओ पीओ मौज उड़ाओ’ ऐसी निरर्गलता को मोक्ष। धर्मीजन समझते हैं गरीर, धन, कुटुम्बादि को तथा तत्सम्बन्धी अपने कर्मों को वन्ध और इनके अभाव को मोक्ष।

परन्तु अन्तर्मुखी ‘अहं’ की धारणा इस विषय में निराली ही है। जिसे कहता है वहिर्मुखी ‘अहं’ वन्ध, उसमें देखता है वह अवन्ध तथा जिसे कहता है वह मोक्ष, उसमें देखता है वह वन्ध। उसका मूल वन्धन है कामना, जिसके तद्भाव में सब उपर्युक्त बातें वन्ध हैं और जिसके अभाव में वे न वन्ध हैं न अवन्ध।

इस विषय में उसकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक है। वह जानता है कि यह ‘अहं’ स्वयं भूमा है, तदपि विविध विकल्पों के द्वारा इसने स्वयं अपने को संकीर्ण कर लिया है। चक्रव्यूह में घेर लिये गये अभिमन्यु की भाँति इन विकल्पों ने घेरा डालकर उसे एक संकीर्ण परिवि में बाँध रखा है। एक परिवि में दूसरी और दूसरी में तीसरी बाँध होने के कारण यह घेराभूत होकर इतना दृढ़ हो गया है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी इसका भेदन करने के लिए वह अपने को समर्थ नहीं पा रहा है। इस कारण वह ‘अहं’ अपने को इतना ही मान बैठा है।

प्रथम भूमि में यह घेरा होता है अत्यन्त संकीर्ण, दीखती है उसे मात्र देह, और कुछ नहीं। और इसलिए वह समझ बैठता है अपने को मात्र इतना

हो, क्योंकि तहाँ समस्त विकल्प इसे ही अपने विषयो का केन्द्र-दिन्दु बनाकर घूमते रहते हैं इसके चारो ओर। 'अह' के विकास-क्रम में धीरे-धीरे बढ़ती जाती है यह परिधि, क्षीण होती जाती है विकल्पो की घटा और इस परिधि से बाहर अपने सत्य स्वरूप का घुंघला-सा दर्शन करता हुआ वह बन जाता है स्वयं व्यापक स्वयं भूमा।

इन बेचारे विकल्पो का भी क्या दोष, क्योंकि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता ही कहाँ है ? ये तो हैं सब एक कामना के सेवक, अथवा कामना की मूर्छि। कामना ही इच्छा बनकर व्यक्त होती है लोभ के रूप में, जिसे कहा गया है पाप का बाप, क्योंकि क्रोध मान माया आदि तथा उनसे अनुरजित ममस्त्र जागतिव आचार विचार है मान उन्नी की सन्तान।

लोभ ही अपने विषयभूत पदार्थ को प्राप्त करने की आसक्तिवश झझोड़ डालता है मनको और वह मन ही उसकी प्राप्ति के उपाय सोचता हुआ धीरे धीरे घनीभूत होकर रूप धारण कर लता है प्रयत्न का। उसके ये विविध उपाय ही बन बैठते हैं मायाचारी। इच्छा के अनुसार विषय प्राप्त हो जाने पर वह मायाचारी समझ बैठती है अपने प्रयत्न की सफलता और अभिमान का रूप धारण करके समझने लगती है सबका तुच्छ। इसी प्रकार इच्छा के अनुसार विषय प्राप्त न होने पर वह मायाचारी समझ बैठती है अपने प्रयत्न की विफलता और सिर लटकाकर बन जाती है दोष। सफलता में आशा तथा हर्ष और विफलता में निराशा तथा शोक का होना स्वाभाविक है। इस सफलता के माग में यदि कदाचित् कोई विघ्न आ पड़े तो भयंकर उठता है उसका अभिमान, क्रोध के मारे, मानों सारे विश्व को ही भस्म कर डालेगा अभी।

इसलिए कामना ही वास्तव में वह मूल वन्धन है जो स्वयं विकल्पो का रूप धारण करके 'अह' को घेर लता है सकीर्ण परिधि में, और कपायों को आधी बाँधकर फोड़ देती है उमरी विवेकचक्षु, ताकि इस परिधि से बाहर पावने का प्रयत्न भी न कर सके वह।

॥१०॥ अतमूंखी 'अह' के लिए न है यह स्थूल शरीर वचन और न ही इससे कम, क्योंकि मन तथा शरीर की क्रियाओं में पारस्परिक सम्बन्ध का सन्धान करने पर उसे उनमें कोई भी सवध प्रतीति में नहीं आता। यद्यपि स्थूल दृष्टि में देखने पर इनमें कुछ व्याप्ति अवश्य दिखाई देती है, अर्थात् मन में विकल्पो का उदय होने पर शरीर अवश्य तदनुसार बतन करने लगता है, और शरीर वेमा करने लगे तो मन को भी उसका अनुसरण करना पड़ता है। परन्तु तात्त्विक दृष्टि से देखने पर ये दोनों स्वतंत्र हैं, इनमें परस्पर कोई भी सम्बन्ध

नहीं है। घुएँ तथा अग्नि में तो एक तर्का व्याप्ति है भी, परन्तु यहाँ एकतर्का व्याप्ति भी निश्चित नहीं; क्योंकि अग्नि के अभाव में घूमका सद्भाव अवश्यम्भावी न होने पर भी जिस प्रकार अग्नि के सद्भाव में घूम अवश्यम्भावी है, उसी प्रकार यह कोई आवश्यक बात नहीं कि मन में विकल्प जागृत हो जाने पर व्यक्ति को शरीर से भी तदनुसार कार्य अवश्य करना ही पड़े, क्योंकि हठपूर्वक शरीर की क्रियाओं पर नियन्त्रण किया जाना सर्व-प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार यह भी कोई आवश्यक बात नहीं कि शरीर के क्रियाशील हो जाने पर व्यक्ति को मन से भी तदनुसार चिन्तन या विकल्प करना ही पड़े, क्योंकि पिता की आज्ञा से काम करनेवाला बालक शरीर से समस्त कार्य करता हुआ भी तत्सम्बन्धी चिन्ताओं तथा विकल्पों से शून्य रहता है। इसलिए कामना ही मूल बन्धन है; न है शरीर, न उसकी क्रिया, और न बाह्य पदार्थ। •

३८. मुक्ति-कौशल

बन्ध की ही भाँति मोक्ष के लक्षणों में भी भूमिकानुसार आकाश पाताल का अन्तर है। वहिर्मुखी अहं का मोक्ष भी है बन्ध, क्योंकि वह शरीरान्त हो जाने मात्र से समझ लेता है अपने को मुक्त, बिना इस बात का विचार किये कि अब भी वह अपने साथ लिये जा रहा है एक सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार वृत्त तथा प्राणों का, जो अगले भव में निर्माण कर देगा उसके लिए एक नये थूल शरीर का।

अथवा वह समझ लेता है अपने को मुक्त, जगत् के इन बाह्य पदार्थों में संन्यस्त होकर; अथवा वह समझ लेता है अपने को मुक्त, समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करके, बिना इस बात की चिन्ता किये कि अब भी उसका मन तो बँधा ही पड़ा है विविध कामनाओं तथा संकल्प-विकल्पों के जाल में। अब भी पड़ा है वहाँ ममत्व तथा कर्तृत्व, भले ही इन्होंने अब बदल लिया हो अपना रूप। पहले था वह विध्यात्मक और अब हो गया है निषेधात्मक। पहले कहता था वह यह कि 'ये पदार्थ मेरे हैं, क्योंकि इनका अर्जन तथा संग्रह मैंने किया है'; और अब कहता है यह कि 'ये पदार्थ मेरे नहीं हैं, क्योंकि इनका त्याग मैंने किया है।' पहले कहता था वह यह कि 'यह कर्म मेरा है, क्योंकि मैंने स्वयं इसे अपने लिए किया है', और अब कहता है यह कि 'यह कर्म-संन्यास मेरा है क्योंकि मैंने स्वयं इसे अपनी मुक्ति के लिए किया है।'।

अथवा वह समझ लेता है अपने को मुक्त, स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का अन्त हो जाने मात्र से, अथवा उसके फलस्वरूप लोक शिखर पर कही जा विराजने मात्र से, बिना इस बात की परवाह किये कि अब भी उसके 'अह' की परिधि भग्न होने नहीं पायी है। यद्यपि सम्पूर्ण सत्त्व विकल्पो को तथा सम्पूर्ण कामनाओं को छोड़कर अत्यन्त पवित्र कर लिया है अपना अन्तःकरण उसने, तदपि अब भी बैठा है 'अहकार' अपने किसी सूक्ष्म रूप में। यद्यपि बाह्य में स्थूल शरीर से और अन्तरंग में मन बुद्धि आदि रूप सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो चुका है वह, तदपि बाहर रखा है उसके इस अहकार ने उसे व्यष्टि-सकीर्णता में। वह समझ रहा अब भी अपने को अत्यन्त सकल व्यष्टियों से पृथक्, और इस कारण जीवात्मा के रूप में अपना अनुभव कर लेने पर भी भूमा के रूप में अपना अनुभव अभी नहीं कर पाया है वह। कितना भी बुद्धिगत कथो न हो गया हो उसका आनन्द, परन्तु अब भी बैठा है वहा किसी न किमी रूप में अल्पता का महादुःख। इस प्रकार मुक्त होकर भी क्या वास्तव में हो पाया है वह मुक्त ?

दूसरी ओर अन्तर्मुखी 'अह' का बन्ध भी है मास, क्योंकि वह हा गया है मुक्त अन्तरंग से। न है उसके पाम कामनाएँ, न सकल्प त्रिकल्प, न मन बुद्धि तथा चित्त और न अहकारगत सकीर्ण परिधि। शरीर-युक्त होकर भी वह है मुक्त क्योंकि वह वैधा ही कब था ? सच्चिदानन्द पहले भी था और वही है अब भी। धन स्त्री कुटुम्ब आदिको से मुक्त भी वह है मुक्त, क्योंकि वे वैधे ही कब थे उससे ? वह तो था सच्चिदानन्द पहले भी और वही है अब भी। इस लोक में रहते हुए भी वह है मुक्त, क्योंकि वह रहना ही है कर्म इममें ? वह तो रहता है हृदय में, जहाँ तक पहुँचने की इममें सामर्थ्य नहीं।

सम्पूर्ण ब्रह्म करते हुए भी वह है मुक्त, क्योंकि वे विचारे विपटते ही कब है उसको, विपटती थी कामनाएँ और वे अब ह नहीं। ये सब बाह्य पदार्थ तथा ब्रह्म बन गये हैं उसके लिए अब ईर्ष्या अथवा आश और जाया, टहग्न का काम नहीं। वह करता है सब कुछ और भोगता है मन कुंठ, परन्तु कामना-विहीन उन ब्रह्मों तथा भोगों में अब शक्ति ही कहीं है, उसके चित्त पर कोई संस्कार अवशिष्ट करने को ? जली रस्सी की भाँति अब बाधने की शक्ति कहा रह गयी है इनमें ? बाहर में दीखते अदृश्य हैं, पर अन्दर में है ही नहीं।

शास्त्र विहित ब्रह्मों की तो बात नहीं, यहाँ तो शास्त्र त्रिपिद्ध ब्रह्मों की भी नहीं चलती कुछ तीन-भाँच। अपने कर्तव्य पर्यपर चन्ते हुए आवश्यकता पढ़ने पर क्वचित् कदाचित् क्रोध चोरी तथा असत्य भाषण जैसे पाप-कार्य भी

यदि उसे करने पड़ें तो भी उसके निर्मल हृदय को उनका स्पर्श नहीं होता है। यद्यपि सुनने में यह बात अटपटी-सी लगती है, तदपि इसके हृदय में निहित रहस्य को समझ लेने पर सन्देह को अवकाश नहीं रह जाता। शास्त्र-विहित हो या ही शास्त्र-निषिद्ध, उसका कोई भी कार्य स्वार्थ-पोषण के लिए न होकर केवल लोक-संग्रह के लिए होता है। कामना का अभाव हो जाने के कारण उसका संकीर्ण स्वार्थ व्यापक होकर विष्व-प्रेम बन गया है। यहाँ है वह रहस्य, जिसके कारण वह कर्ता भी अकर्ता है और भोक्ता भी अभोक्ता। क्या शिशु के प्रति माता का क्रोध अथवा शिष्य के प्रति गुरु का क्रोध कहीं उनके लिए बन्धनकारी हो सकता है? अथवा क्या अतिथि भगवान के सेवार्थ की गयी चोरी सन्त कबोर के लिए बन्धनकारी हो सकती है? परन्तु यहाँ हृदय की पवित्रता अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा ये पाप माधारण पापों की अपेक्षा भी कहीं अधिक भयंकर हो जायेंगे।

भले ही 'अहं' की पूर्ववर्ती भूमिकाओं में वे कार्य उसके लिए बन्धनकारी रहे हो, परन्तु चरम भूमिका में प्रवेश कर जाने पर उसे ऐसी आगंका के लिए कहीं स्थान नहीं रह जाता। कर्म को बन्धनकारी कहना वास्तव में उपचार है, परमार्थ नहीं। कर्म की प्रेरिका होने के कारण कामना ही बन्धनकारी है, काम नहीं। पूर्व भूमिका में भी उन कर्मों की कामना ही बन्धनकारी थी, कर्म नहीं। यहाँ चूँकि वह निःशेष हो जाती है इसलिए पुण्य-पाप कार्य भी उसके लिए बन्धनकारी नहीं हो पाते। यहाँ का सिद्धान्त कर्मवाद की अपेक्षा उलटा है। अर्थात् कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म न करना बन्धनकारी होता है। यदि कदाचित् पाप-कार्य करते हुए उसमें पूर्व संस्कारवश कुछ ग्लानि उत्पन्न हो जाये तो वह ग्लानि अवश्य उसके लिए बन्धनकारी हो जाती है, कारण यह कि वह अहंकार की सन्तान है। अहंकार न होता तो ग्लानि उत्पन्न करने-वाले वे संस्कार कहीं टिकते?

प्रभु-आज्ञा से युद्धस्थल में अश्वत्थामा मारा गया,—ऐसा असत्य-भाषण करते हुए सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर कुछ झिझक गये, क्योंकि उन्हें अपने सत्य की रक्षा इष्ट थी। लौकिक न्याय से युक्त होते हुए भी उनकी यह इष्टता अहंकारजन्य होने के कारण उनके लिए बन्धनकारी हो गयी, जिसके फलस्वरूप उन्हें थोड़ी देर के लिए नरक का द्वार देखना पड़ा। नरक-वास के भय से गोपिकाएँ अपने प्रभु के मस्तक पर चढ़ाने के लिए अपनी चरण-रज न दे सकी, इसीलिए अपूर्ण रह गयी। दूसरी ओर राधिका ने प्रभु-आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए निर्भय होकर दे दी, इसीलिए पूर्ण हो गयी। यहाँ भी अहंकार अथवा अहंकारजन्य कामना ही बन्धनकारी हुई।

अहंकार तथा तज्जन्य कामता का अभाव हो जाने के कारण तत्त्व निष्ठ अन्तर्मुखी 'अह' के लिए न है कुछ पुण्य-पाप, न है बन्ध मोक्ष। सदेह रहना भी उसके लिए ऐसा ही है, जैसा कि विदेह होना। इस लोक में रहना भी उसके लिए ऐसा ही है, जैसा सिद्धलोक में रहना। कलियुग भी उसके लिए ऐसा ही है, जैसा कि सत्ययुग। शरीर छोड़कर सत्ता में व्याप जाना भी उसके लिए ऐसा ही है, जैसा कि शरीर में बद्ध रहना, क्योंकि अन्तरंग से तो वह व्यापक है ही। आवश्यकता पड़ने पर लोक-संग्रहाय पाप-काय करना भी उसके लिए वैसा ही है, जैसा कि पुण्य काय करना। वह रहता है हर अवस्था में मुक्त, सबल बन्धनों से मुक्त, सबल विधि विधानों से मुक्त, लौकिक विधि विधानों से भी और धार्मिक विधि विधानों से भी। जगत् के सब काय करता हुआ भी वह है उनसे अलिप्त, सकल भोग भोगता हुआ भी वह है उनसे अस्पृष्ट, विधि निषेध के सकल द्वन्द्वों से अतीत। और यही है उसका मुक्ति-कीश।

३९ स्वच्छन्द निरास

हो गया सब कुछ चौपट। क्या आवश्यकता रह गयी अब शास्त्रों की तथा उनके विधि विधानों की? तोड़ डालो सब मन्दिर और छोड़ दो व्रत। हो जाओ स्वच्छन्द और उड़ाओ गुलछरें खूब ऐश के साथ। ये तो हैं सब बन्धन। क्या आवश्यकता है मोक्षकामीको इनकी? बलिहारी जाऊँ तेरे, कितनी स्वतन्त्रता दे दी है तूने। दानो हाथ लड्डू। इस लोक में मौज उड़ाओ और परलोक में मोक्ष पाओ। यही तो कह रहे हैं ज्ञानी। हमें भी तो ज्ञानी बनना है अज्ञानी थोड़े ही रहना है। अब हम भी तो ज्ञानी हैं, अज्ञानी थोड़े ही हैं। लादा करें लोक के अज्ञानी जा विधि विधानों का भार अपने सिर पर। हमें क्या पड़ी है इस चक्कर में पड़ने की? हम तो मुक्त हो गये हैं न इन सभसे, सुनकर ज्ञानियों का उपदेश?

शान्त हो प्रभु, शान्त हो। मन्मल। नीचे मत गिर। देख कितना गहरा है यह गर्त, और वित्तने पड़े सिमक रहे हैं इसमें। पछता रहे हैं अपनी भूल पर और प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरु की, जो निकाल सके उनको बाह पकड़कर वहा से। भैया! इतना कुछ कहने से पहले यह तो सोच लिया होता कि वही शूठ तो नहीं बोल रहा है तू? क्या वास्तव में ज्ञानी है तू, अथवा जीव मुक्त है तू? क्या वास्तव में 'अह' विकास के चरम स्तर पर पहुँच चुके

तू ? क्या वे सब लक्षण प्रकट हो चुके हैं तेरे भीतर ? क्या वास्तव में हो चुका है तेरा 'अहं' व्यापक, तोड़कर अपनी सर्व परिधियों को ? क्या वास्तव में तेरे भीतर नहीं रह गये हैं कोई कामना या विकल्प ? क्या वास्तव में शरीर मन वाणी तथा यह सारा जगत् असत्य भासने लगा है तुझे ? क्या सचमुच तू इन सबमें सर्वत्र करने लगा है प्रभु-दर्शन ? क्या सचमुच देखने लगा है तू अपने में सबकी और सब में अपनी सत्ता ? क्या वास्तव में दिखाई देने लगे हैं तुझे सब आत्मज, और क्या वास्तव में जागृत हो गया है तेरे हृदय में सबके प्रति प्रेम, माता की भाँति ?

यदि नहीं, तो फिर क्यों झूठ-मूठ अपने को 'ज्ञानी' कह रहा है या समझ रहा है ? इस झूठ से तेरा क्या लाभ होगा और किसी अन्य को क्या हानि होगी ? स्वयं अपनी ही हानि करेगा । अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारेगा । झूठ-मूठ अपने को 'मुक्त' कहने से या मानने से तो तू मुक्त होने से रहा । रहेगा तो वही जो वास्तव में तेरा स्तर है, तेरी भूमिका है । दूसरो को धोखा दे सकता है झूठ बोलकर या झूठा ? दिखावा करके ! अपने को धोखा कैसे देगा ? तू तो स्वयं जानता ही है कि तू वास्तव में क्या है ! शास्त्रों से या ज्ञानी जनों से उधार ली गयी बातें कहने मात्र से तो तू वैसा बनने से रहा । बनने से ही बना जाता है, कहने से नहीं ।

ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण जन ही मुक्त होते हैं राज्य के विधान से, सारी प्रजा नहीं, भले ही राज्यनीति के विषय में जानती हो वह बहुत कुछ । यदि वह भी हो जाये या कर दी जाये मुक्त, तो तू स्वयं ही सोच ले कि क्या गति हो तेरी तथा तेरे देश की । क्या अराजकता में भी कोई जी सकता है चैन से या सुरक्षित रह सकता है शत्रु के कोप से ? इसी प्रकार पूर्णकाम ज्ञानी जन ही मुक्त होते हैं शास्त्रोक्त विधि-विधानों से, साधारण जन नहीं, भले ही शास्त्रज्ञ हों वे, प्रकाण्ड विद्वान हों वे । वहाँ तो रहता है तुझे राजा का भय कि अन्याय से वतूँगा तो बन्दी बना लिया जाऊँगा और दण्ड पाऊँगा, पर यहाँ क्या तुझे परमात्मा का भय नहीं है, अथवा स्वयं अपना भय नहीं है, कि स्वच्छन्द होकर विषय-सेवन करूँगा तो अवश्य कामनाओं के बन्धन में पड़कर तड़फड़ाना पड़ेगा, मन क्षुब्ध हो जायेगा और बुद्धि मारो जायेगी ! हिताहित के विवेक से ग. १। शून्य कैसे बन पायेगा भूमा तू, कैसे प्राप्त कर पायेगा व्यापक आनन्द तथा इसीलिए प्रेम तू ? करते हुए अथवा अ

भैया ! ऋषि-जनो के सूक्ष्म अभिप्राय को समझ । उन्होंने कोई भी बात या नहीं कही है । जो कुछ भी कहा है, सब हित के लिए है । जिसकी जैसी

भूमिका है उसके लिए वैसा ही विधान किया है। अथवा यो कहिये कि अपनी अनुभूतियाँ हो बतायी हैं, कि अमुक भूमिका में मैंने ऐसा ऐसा किया था।

निचली भूमिकावाले को अपने घर का विवेक नहीं होता, इसलिए जानी तथा विवेकी-जनो द्वारा निर्धारित विधि विधानों को पूरी श्रद्धा तथा ईमानदारी से अपनाने में ही उसका कल्याण है। भूमिका के बढ़ते रहने पर धीरे धीरे उसकी बुद्धि स्वयं विकसित हो जाती है, उसे सत्त्व शुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा विना गुरु तथा शास्त्र की सहायता के भी स्वतंत्र रूप से वह स्वयं सत्यासत्य का अथवा हिताहित का विवेक करने के लिए समर्थ हो जाता है। ज्यों ज्यों उसका यह विवेक बढ़ता जाता है त्यों-त्यों कल्याण तथा मुक्ति का मापदण्ड भी उसके लिए बदलता जाता है। वह जाता रहता है बाहर से भीतर की ओर, और इसीलिए ढीले पड़ते जाते हैं उसके पूर्व विधान। चरम भूमिका में पहुँचने पर वह स्वयं बन जाता है भूमा। वहाँ कैसे रह सकती है उसे किसी भी विधि विधान की आवश्यकता ?

इस विषय में यहाँ यह शका भी युक्त नहीं है कि मन के समाहित हो जाने पर भी शास्त्रीय विधि विधानों को छोड़ने की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि भैया यहाँ कोई ऐसा नियम थोड़े ही किया जा रहा है कि वे सबथा छूट ही जाने चाहिए ? यहाँ तो केवल उसकी स्वतन्त्रता बतायी जा रही है। वे रहे या छूटें—उसकी उसे परवाह नहीं। यदि वे सहज रूप से रहते हैं, तो है। उसे उनको छोड़ देने का कोई पक्ष नहीं है। यहाँ केवल इतना बताना इष्ट है कि यदि वे रहते हैं तो पहले की भाँति व्रत रूप या हठ रूप से नहीं रहते। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वे छूट भी जाते हैं। 'ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए', ये सब विकल्प ह। भूमा की क्या आवश्यकता पड़ो है मला इस प्रकार विचारने की ? सहज रूप से प्राप्त हो गया, सो ही कर लिया।

दूसरी बात यह भी है कि शास्त्रोक्त विधि-विधान मनुष्यकृत हैं और इसलिए 'अह' के स्वभाव नहीं हैं। भक्त अथवा उनकी प्रकृति में प्रवेश नहीं कर सकते। उसको अपनी प्रकृति स्वतन्त्र है जो बराबर ऊपर उठती जा रही है। प्रकृति के अनुसार रहने तक वे उसके लिए रुचिकर तथा उपकारी रहते हैं। भूमिका के साथ-साथ प्रकृति के बदल जाने पर वे ही उसके लिए व्यर्थ का भार तथा बाधन बन बैठते हैं।

तू उल्टी युक्ति साँचकर नीचे गिरने की ओर क्यों उन्मुख होता है नीचे-नीचे के सोपान को छोड़ता हुआ ऊपर ऊपर सोपान पर पग रख, जिस कि तेरा कल्याण हो।

उद्धरेदात्मनात्मानं   नात्मानमवसादयेत् ।
 आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥
 बन्धुरात्मात्मनस्तस्य   येनात्मैवात्मना जितः ।
 अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥

‘हे भद्र, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा ऊपर उठा, इसे नीचे न गिरा । आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है । जिसके द्वारा विषय वासनाओं और कषायों में लिप्त अपनी आत्मा को जीत लिया है, वह अपनी आत्मा का मित्र है और जो अपनी आत्मा के साथ शत्रु की भाँति व्यवहार करता है वह अपनी आत्मा का शत्रु है, अर्थात् जो गुरुजनों की कल्याणकारी बात सुनकर भी कुयुक्तियों के द्वारा अपने वैपयिक जीवन की ओर ही झुकता है, वह अपना शत्रु है ।’

ठीक है कि चरम भूमिका पर स्थित यह ‘अहं’ ऊपर से देखने पर किसी शिशु की भाँति अथवा किसी स्वच्छ मनुष्य की भाँति सर्वथा निर्गल तथा स्वच्छन्द हुआ दीखता है, परन्तु इन दोनों की निर्गलता में आकाश पाताल का अन्तर है, जिसकी परीक्षा भीतर में है न कि बाहर में । शिशु की निर्गलता अज्ञानज तथा अविवेकज है और इसकी ज्ञानज तथा विवेकज । स्वच्छन्दाचारी की स्वच्छन्दता कामनाओं की अवीनतावश है और इसकी आत्माधीनतावश है । पहला इसलिए स्वच्छन्द है कि उस वैचारे को कामनाओं तथा विकल्पों की विपाक वेदना का पता नहीं और यह इसलिए स्वच्छन्द है कि इसे कुछ विकल्प ही नहीं । इसीलिए पहले की स्वच्छन्दता है विप-कुम्भ और दूसरे की है अमृत-कुम्भ ।

निचली भूमिका में स्थित व्यक्ति यदि झूठ-मूठ अपने को ऊपरवाली भूमिका का मानकर, वन्दर की भाँति उसकी नकल करने लगे तो सर्वनाश के अतिरिक्त और क्या हाथ आयेगा उसके ? सिंह की खाल ओढ़ने से क्या गधा सिंह बन जाता है ? अतः अपनी भूमिका का ठीक-ठीक निर्णय करके ऊपर-ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर । व्यर्थ नीचे गिरकर स्वयं अपना नाश करने की क्यों तैयारी कर रहा है ? सम्भल ओ ‘अहंकार’ ! समझ और सम्भल, यह सब आवाज कल्याण की नहीं है, बल्कि मन की गहराइयों में स्थित उसी

गो. भ्रामना की है जो इस जगत् को विषयो में लुभा-लुभाकर खाये जा रही है ।

इसीप्रि पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती च ।

करते णिदां गरहा सोही अठवियप्पो होइ विसकुंभो ॥ ३०६ ॥

अथवा ‘य’

अप्पडिकमणमप्पडिसरण अप्परिहारो अघारणा चैव ।

अणिपत्तो य अणिदणगरहा सोही अमयकुभो ॥ ३०७ ॥

‘अतीत दोषों का पश्चात्ताप, गुणों के प्रति प्रेरणा, दोषों का परिहार, विषयों से निवृत्ति, ध्यान, धारणा, आत्मनिन्दा, गुरु के समक्ष निज दोषों को प्रकट करना, तथा प्रायश्चित्त विधान के अनुसार दोषों का शोधन करना,’ ये आठ प्रकार के विकल्प यद्यपि मध्यम भूमिका में अमृत-कुम्भ कहे गये हैं, तदपि अन्तिम भूमिका में ये मग्न विष-कुम्भ हैं। इन सबका अभाव ही वहाँ अमृत कुम्भ है।

इनके अभाव का यह अर्थ नहीं कि वह इनको जान-बूझ कर छोड़ देता है, प्रत्युत यह है कि उसके हृदय में कोई पक्ष नहीं रह जाता। ‘महाजना येन गता स पथ’—इमं न्याय के अनुसार व्यवहार भूमि पर वह जहाँ तक बन सके, इनका अनुसरण ही करता है, इसलिए नहीं कि उसकी दृष्टि में इनका कुछ मूल्य है, प्रत्युत इसलिए कि मुझे आदर्श मानकर कहीं जगत् इन्हें न छोड़ बैठे, और इस प्रकार उनका जीवन उनके पतन का हेतु हो जाय।

न मे पार्यास्ति कत्तव्य त्रिपु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमयाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि ॥

यदि ह्यह वर्तये जातु कमण्यतद्विष ।

मम वर्तमानुपतन्ते मनुष्या पाप सर्वश ॥

हे अर्जुन ! तू जानता ही है कि मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है, और न ही मेरे लिए कुछ अप्राप्त है, जिसकी प्राप्ति के लिए कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता पड़े, तब भी मैं नित्य अपने करने योग्य सकल कार्य किया करता हूँ। यदि मैं इस प्रकार निरालस्य होकर काम न करूँ तो जगत् के सारे मनुष्य जो सग्न प्रकार से मेरे अनुसार वर्तते हैं, वे सब भी अपने अपने कर्त्तव्य छोड़ बैठें और इस प्रकार उनका अथ पतन हो जाय। ●

४० छद्म निरास

तो फिर क्या समस्त शास्त्रोक्त विधि विधान तथा कर्म निरर्थक हैं ?

नैसा ! यह श्रद्धा का विषय है, जिसका वास्तविक हृदय में है और जहाँ श्रद्धा का अभाव नहीं है। अपनी अपनी भूमिकानुसार वह स्वयं जैसी होती है, वैसी ही होती है। नीचेवाली श्रद्धा ऊपरवाली की ओर ऊपरवाली श्रद्धा नीचे

वाली की बात कैसे स्वीकार कर सकती है ? 'वे निरर्थक या सार्थक', इस विषय में मुझे या आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है ।

इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अनुग्रहवशात् जब गुरुजनों का प्रेमपूर्ण हृदय द्रवित हो जाता है, तो शिष्यजनों पर कृपा करके उनके कल्याणार्थ वे उनसे यह पूछ लेते हैं कि वह इन क्रियाओं को अथवा विधि-विधानों को किस अभिप्राय से कर रहा है या करना चाहता है—ख्याति, लाभ, प्रतिष्ठा की कामना से, या प्रभु की कामना से । मुख से वताने का प्रयत्न न कीजिये, क्योंकि वताने में लज्जा, भय, गौरव आदि अनेक बातें मार्ग में आड़े आ सकती हैं, जो हृदयगत सत्य पर परदा डालने का मिथ्या प्रयास किया करती हैं । अतः स्वयं अपने हृदय को टटोलिये । जिस कामना से भी वे की जा रही हैं, वह अवश्य पूर्ण होगी । ख्याति की कामनावाले को मिलती है ख्याति और प्रभु की कामनावाले को प्रभु ।

यहाँ इतना विशेष है कि हृदय लोक में प्रवेश न कर पाने के कारण इन क्रियाओं में साक्षात् रूप से तो प्रभु की प्राप्ति करा देने की सामर्थ्य नहीं है, परन्तु बाह्य वृत्तियों को संकुचित करके उन्हें अन्तर्मुखी करने में अवश्य ये 'अहं' की कुछ सहायता कर सकती हैं, और इसीलिए सर्वजन-हितैषी गुरुजनों ने यत्र-तत्र इनका उपदेश किया है । इन क्रियाओं का यह सहायक बनना भी तभी सम्भव है, जब कि वे सत्य-भावना से की गयी हों । ख्याति की कामना से की गयी तो वे उतना कुछ भी करने को समर्थ नहीं हैं, उल्टा अहंकार को पुष्ट करके अनर्थ ही किया करती हैं ।

इतना ही नहीं, सत्य भावना से की गयी भी वे अनर्थकारी हो सकती हैं, यदि ऊपर की भूमिका में प्रवेश पा जाने पर भी उनको लज्जा, भय, गौरव आदि के वशीभूत होकर पकड़े ही रखा जाय । जिस प्रकार रोग के शान्त हो जाने पर भी यदि रोगी औषधियों का सेवन वन्द न करे तो वह औषधि ही उसके रोग का हेतु बन जाती है; उसी प्रकार चित्त-शुद्धि का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भी यदि साधक इन क्रियाओं के प्रति उपेक्षा नहीं करता है, तो ये क्रियाएँ ही विकल्प बनकर उसके सिर पर सवार हो जाती हैं, जिससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग रुक जाता है । इस अवस्था में वे दम्भ बनकर उसके अहंकार को और भी अधिक पुष्ट कर देती हैं ।

दूसरी बात यह भी है कि ज्ञानीजनो ने इन क्रियाओं का विधान देश काल के अनुसार अथवा साधक की प्रकृति, शक्ति तथा स्थिति के अनुसार किया है । जिससे कि सुविधापूर्वक इसका पालन किया जा सके । अतः इन विधि-

विधानों की स्थापना में गुरुजनों का अग्रिमाय मुमुक्षुओं के जीवन को ऊपर उठाने का है, न कि उसे जटिल बनाने का। इसलिए देश काल के अनुसार इन विधि विधानों में भी आवश्यक परिवर्तन होता रहा है और होना चाहिए। देश काल के बदल जाने पर अथवा साधक की प्रकृति आदि बदल जाने पर ये क्रियाएँ भी तदनुसार अवश्य बदल जानी चाहिए।

यदि इस तथ्य की ओर से आँखें मूंद ली जायें, और देश, काल तथा प्रकृति, शक्ति, परिस्थिति के बदल जाने पर भी, क्रियाओं में तदनुसार परिवर्तन करने के बजाय उनका पक्ष पकड़े रखा जाय, तो वे निष्प्राण होकर रूढ़ि बन जाती हैं, जिसका प्रयोजन लोक दिव्यावे के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। उनका सहज पालन असम्भव हो जाने के कारण इस अवस्था में साधक को अनेक प्रकार की वृत्रिमताओं का आश्रय लेना पड़ता है, जिससे उसके जीवन पर जटिलता का भार लद जाता है और उसके हृदय की सरलता नष्ट हो जाती है। बन्द हो जाता है उसके लिए प्रभु-प्रेम का द्वार और उसके स्नान पर आ धमकते हैं—काम, क्रोध तथा अहंकार, जो चौपट कर डालते हैं हृदय के पवित्र राज्य की। इस प्रकार अमृत भी बन जाता है विष।

य सभी विधि विधान साधक हैं या निरर्थक, इसका उत्तर यही हो सकता है, कि पहली-पहली भूमिकाओं में जो बातें साधक हुआ करती हैं, वही अगली-अगली भूमिकाओं में निरर्थक हो जाया करती हैं। अतः किसी के लिए ये साधक हैं और किसी के लिए निरर्थक ही नहीं अनर्थक भी। अब आप अपनी भूमिका के अनुसार जो भी उचित समझें करें। परन्तु वही भी किञ्चिन्मात्र असत्य बैठा हो तो उसे निजालने का प्रयत्न करें, क्योंकि असत्य तथा प्रभु इन दोनों में परस्पर विरोध है। प्रभु करें कि सभी की भूमिका ऊँची उठे। वे हम पर दें कि हम ऊपर उठ कर सहज इनका भार मिर से उतार फेंकने में समर्थ हो सकें। वही का तात्पर्य यह कि ऊपर उठ कर भी इन्हें गले का भार बनाये रखने का प्रयत्न न करें। लज्जा, भय तथा गौरव-वशान् उनकी झूठ पकड़ कर स्वयं अपने मिर पर त्रिवल्यो का भार न ला दें।

आचार विचार अथवा धर्म विषयक इस प्रकरण में मेरे जैसे अहंकारी व्यक्ति का कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। जब जानी जनो से पूछने जाता हूँ या व इतना ही कहते हैं कि 'भैया, क्या तू मुझसे वह कुछ सुनने की आशा करता है जिसमें कि पहल से ही यह सारा जगत् उठ्या पड़ा है?' भले किसी वयस में वह मर मृत्य हो, और किन्हीं भूमिकाओं के लिए बाधकारी तथा

उपकारी हो, परन्तु वह अश उन्नत तथा मध्यम भूमिका के लिए इतना तुच्छ है कि उसका कथन करते भी मुझे लज्जा-सी आती है।”

जो बात सर्व-परिचित है, उसको पुनः-पुनः कहना पिण्डपेपण मात्र होने के कारण ज्ञानीजनों के लिए उपहास का स्थान है। जो बात पहले से सिद्ध है, उसे पुनः-पुनः सिद्ध करने के प्रयास को नैयायिक लोग सिद्धसाधन दोष-युक्त मानते हैं। जो बात पहले ही आवश्यकता से अधिक पुष्ट है, उसे पुनः-पुनः कहकर और अधिक पुष्ट करना कहाँ तक कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है? और भी अधिक घनीभूत होकर वह इतनी कठोर हो जायेगी कि हजार बार समझ लेने पर भी व्यक्ति उसके पक्ष को छोड़ न पायेगा। वह ऊपर उठने के बजाय वहीं लटका रहेगा, अथवा दम्भी बनकर नीचे गिर जायेगा। इसलिए ‘सब ऊपर उठें’ ऐसी पवित्र भावना से युक्त ज्ञानीजन, भला उसे ही पुनः-पुनः कहने की भूल कैसे कर सकते हैं?

अतः भैया ! विधि-विधानों के चक्कर से ऊपर उठ कर तू अब अपने भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न कर, और वहाँ देख कि किस प्रकार यह कामना वैठी हुई तेरा सब कुछ चौपट किये जा रही है—वाह्य पुरुषार्थ को भी और आभ्यन्तर पुरुषार्थ को भी। प्रभु की शरण ही है सरल तथा सर्वोत्तम साधन उसकी प्राप्ति का।

४१. विष भी अमृत

अरे रे, कितनी अनर्थकारी है यह कामना ! सब किये-कराये पर पानी फेरे जा रही है यह, सब पुरुषार्थ विकल किये जा रही है यह। यही तो है वह देवकन्या उर्वशी जो किया करती है—विश्वामित्र जैसे महातपस्वियों की तपस्या किरकिरी।

देखिये, कितनी चातुर्यपूर्ण है इस अहंकार की वकालत। अपना दोष दूसरे के गले मढ़ना खूब जानता है यह। अरे भैया ! प्रभु के राज्य में कुछ भी अनर्थकारी नहीं। सभी उसकी विविध विभूतियाँ हैं, भले ही हों वे भक्ति तथा योग और भले ही हो वे कामना तथा भोग। कितना अच्छा होता यदि प्रभु की सृष्टि को दोष देने के बजाय तू अपने को ही कोसता, जो कि बना देता सार्थक को अनर्थक, मंगला को कंगला।

सय दृष्टि से देखने पर इसी सृष्टि में गुण दोष का कोई भेद ही नहीं है, यहाँ सब एक हैं। तू ही वह दुष्ट है, जिससे समुक्त होकर गुण भी दोष बन जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर से समुक्त होकर सुगन्धित अन्न भी दुग्धित मल बन जाता है।

जीवन की सभी शक्तियाँ प्रभु का अन्न हैं और इसलिए सभी अमृत हैं। दोष केवल उनकी प्रयोग विधि में है, उनको दिशा में है। बाह्य की ओर उमुख होने के कारण जो शक्तियाँ विष प्रतीति होती हैं, अन्दर की ओर झुکنे पर ये ही अमृत बन जाती हैं। दूसरे के प्रति किया गया क्रोध यदि कदाचित् तू अपने ही प्रति कर ले तो देख किस प्रकार क्षमा का रूपधारण करके अमृत बन जाता है वह। परन्तु कर कैसे ले ? तू तो देव रहा है अपने को प्रभु से पूयक् और अन्य सब व्यष्टियों से पूयक्। दूसरों को तुच्छ देखने-वाले संकीर्ण अमिमान के द्वारा यदि कदाचित् तू उस अमिमान का ही तुच्छ देख ले तो देख कितना मृदु तथा विशाल बन जाता है वह। सहज झुक जाता है तब यह सबके चरणा में, उन्हें प्रभु रूप देखता हुआ।

इसी प्रकार नित्य तुच्छ विषयो की परिक्रमा करती रहनेवाली संकीर्ण कामना के द्वारा यदि तू प्रभु की परिक्रमा करना सीख ले, तो देख कितनी महान् बन जाती है वह। स्वायत्त स्रोत का रूप छोड़कर सहज प्रेमपूर्ण ममता तथा सन्तोष का रूप धर लेती है वह। बाह्य विषयों की पूर्ति को अथ विये गये संकीर्ण तथा मायावी प्रयत्न को यदि तू प्रभु-प्राप्ति की ओर मोड़ ले तो देख कितना महान् तथा व्यापक बन जाता है वह। सहज ही वक्रता बदल जाती है सरलता में, आजब में। इसी प्रकार अन्य सब शक्तियाँ भी।

जिस प्रकार स्वप्न भग हो जाने पर वह स्वप्न-जगत् द्रष्टा में लीन होकर पुनः एक हो जाता है अथवा जिस प्रकार घट टूट जानेपर घटाकाश महाकाश में लीन होकर पुनः एक हो जाता है, उसी प्रकार तेरी संकीर्ण परिधि के नष्ट हो जाने पर अथवा व्यापक हो जाने पर अहंता इदंता में लीन होकर एक हो जाती है। अद्वैत में द्वैत उत्पन्न कर देनेवाले इस विभाग के कारण ही तू अनुभव करने लगता है, प्रभु की व्यापक देवी शक्तियों की संकीर्ण आसुरी शक्तियों के रूप में, अमृत की विष के रूप में। तेरी यह संकीर्णता नष्ट हो जाने पर अपना व्यापक हो जाने पर तू स्वयं ही अनुभव करने लगता है विष का अमृत के रूप में।

४२. समता

वहिर्मुखी 'अहं' का धर्म भी है अवर्ग, क्योंकि उसकी सीमा है केवल शास्त्र-विहित विधि-विधानों तक, बिना इस बात की परवाह किये कि उसके अपने भीतर भी कुछ परिवर्तन हो पाया है या नहीं। दूसरी ओर अन्तर्मुखी 'अहं' का स्वच्छन्दाचरण भी है धर्म, क्योंकि वह दर्शन करता है प्रभु के विधि-विधानों का इस सकल विश्व में और निर्णय करता है वहाँ से अपने धर्म का, बिना इस बात की परवाह किये कि शास्त्र-विहित उन क्रियाओं का पालन उससे बन पा रहा है या नहीं।

वहिर्मुखी 'अहं' के धर्म का अर्थ है कुछ रौढ़िक क्रियाएँ और अन्तर्मुखी 'अहं' के धर्म का अर्थ है स्वभाव—अपना स्वभाव, इन व्यष्टियों का स्वभाव तथा इस अखिल विश्व का स्वभाव। प्रकृति के विधान को देखकर वह निर्णय करता है इस स्वभाव का समता के रूप में, क्योंकि इस विश्व में उसे सर्वत्र दिखाई देती है समानता। कार्य का स्वभाव सदा कारण के अनुसार होता है, इसलिए इन सकल व्यष्टियों का स्वभाव इस समष्टि के अनुसार ही होना चाहिए। इस विशाल समष्टि में उसे दीखता है सर्वत्र एक ही नियम, एक ही विधि, एक ही विधान।

बाह्य तथा आभ्यन्तर जगत् के ये समस्त नाम रूप तथा कर्म स्पन्द को विविध अभिव्यक्तियाँ हैं और उनका वैचित्र्य स्पन्द की तरतमता का—फल—है। स्पन्द ही जड़ है और स्पन्द ही चेतन। स्पन्द ही राग है और स्पन्द ही द्वेष। समष्टि की अध्ययेता इस विशाल दृष्टि में कहाँ टिक सकता है कोई द्वन्द्व या भेद—इष्ट अनिष्ट का, शत्रु मित्र का, महल मसान का, स्वर्ण पापाण का, सुख दुःख का, जन्म मृत्यु का, सृष्टि प्रलय का, लाभ हानि का, प्रगसा निन्दा का, पुरुष स्त्री का, बालक बूढ़े का, ब्राह्मण शूद्र का, जड़ चेतन का, परमाणु जीवात्मा का, राग द्वेष का, स्वार्थ प्रेम का, क्षमा क्रोध का ? सबको स्पन्द रूप देनेवाली उसकी दृष्टि में कहाँ रह सकता है भेद कर्त्तव्य अकर्त्तव्य का, हेय उपादेय का, गृहस्थ संन्यास का, पुण्य पाप का, धर्म अधर्म का। उसकी दृष्टि में न है कोई इष्ट न अनिष्ट और इसी प्रकार न धर्म न अधर्म। इष्ट भी अनिष्ट है और अनिष्ट भी इष्ट। धर्म भी अधर्म है और अधर्म भी धर्म। उसके

विधान में है सबत्र समानता, सबत्र समता। और इसलिए यही है स्वभाव, यही है धर्म सबका और मेरा भी।

ममष्टि में दीखनेवाली यह विराट् गति तथा भाग-दौड़ उसे यह उपदेश देती प्रतीत होती है कि विषमता अधर्म है, और समता धर्म, विषमता विभाव है और समता स्वभाव। यह समस्त भाग दौड़ वास्तव में विषमता मिटाकर समता की प्राप्ति करने के लिए है। विषमता से होता है क्षोभ और समता से होती है शान्ति।

सागर का जल सूर्य के द्वारा वहाँ से उठाकर पर्वतों पर फेंक दिया गया, जिससे कि उसका समतल भग्न हो गया। अब दौड़ रहा है वह, नदियों के रूप में उमी सागर की ओर, अपना वह समतल पुनः प्राप्त करने के लिए। क्यों न दौड़े, स्वभाव है न वह उसका, उसके बिना रह कैसे सकेगा वह ?

इसी प्रकार सूर्य की निरन्तर दूरता के कारण पृथिवी का तापमान विषम हो गया, कुछ प्रदेशों का तापमान बढ़ गया और कुछ का रह गया कम, और तदनुसार वहाँ वहाँ की वायु भी। दौड़ रही है अब वह एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश की ओर, अपना तापमान समान करने के लिए। अथवा वायु के दबाव में अन्तर पड़ गया। क्षीत प्रदेश की वायु हो गयी भारी और उष्ण प्रदेश की हो गयी हल्की। दौड़ रही है अब वह एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश की ओर, अपने दबाव को पुनः संतुलित तथा समान करने के लिए।

सूर्य की इस निरन्तरता तथा दूरता के कारण ही वृष्टि में अन्तर पड़ गया। किन्हीं प्रदेशों में वृष्टि अधिक होने लगी और किन्हीं में कम। वृष्टि के अन्तर से भूमि की उर्वरा शक्ति में तथा उसके कारण अनादि की उत्पत्ति में अन्तर पड़ गया। परिणामतः कुछ प्रदेश हो गये अधिक समृद्ध तथा संपन्न और कुछ रह गये कम। इसी प्रकार कुछ में जनसंख्या हो गयी अधिक और कुछ में रह गयी कम। इन प्राकृतिक विषमताओं के कारण प्रदेशों की परिस्थितियाँ में तथा तदनुसार वहाँ-वहाँ की संस्कृतियों में अन्तर पड़ जाना स्वाभाविक है। अब भची है सर्वत्र अक्रान्तकरी, हो रहे हैं युद्ध इन सब विषमताओं को दूर करके सम होने के लिए।

स्पन्द के कारण परमाणुओं के दबाव में अन्तर पड़ गया। प्रोटोन हो गये भारी और अलैक्ट्रॉन रह गये हल्के। दौड़ रहे हैं अलैक्ट्रॉन उनके प्रति, इस विषमता को पुनः सम करने के लिए।

इसी प्रकार ध्वष्टि में भी। स्वायं की शरदमताओं के कारण कुछ व्यक्ति

हो गये बुद्धिमान् और कुछ रह गये मूर्ख तथा निर्धन । कुछ को सम्मान अधिक प्राप्त हो गया और कुछ को हो पाया कम । लड़ रहे हैं वे परस्पर में, गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं एक-दूसरे को नीचे, इस विषमता को दूर करके पुनः सम हो जाने के लिए ।

उपर्युक्त कारणों का निमित्त पाकर बहिर्मुखी 'अहं' के भीतर उत्पन्न हो गये विविध द्वन्द्व इष्ट अनिष्ट के, राग द्वेष के, पुण्य पाप के, प्रेम स्वार्थ के, लोभ सन्तोष के, क्षमा क्रोध के इत्यादि । भगदड़ मची अब इनमें और वेचैन हो गया है यह 'अहं' इस विषमता को दूर करके पुनः समता प्राप्त करने के लिए ।

बहिर्मुखी 'अहं' की समता भी है विषमता, क्योंकि वह करता है प्रयत्न उसकी प्राप्ति का बाहर में; कुछ पदार्थों को अपनी साधना के अनुकूल समझते हुए उन्हें ग्रहण करके और कुछ को प्रतिकूल समझकर उनका त्याग करके; किसी व्यक्ति को धर्मात्मा समझ कर उससे प्रेम करके और किसी को पापी समझकर उससे किनारा करके; बिना इस बात को चिन्ता किये कि अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की यह बुद्धि ही तो है विषमता । इसके द्वारा समता कैसे प्राप्त होगी ?

अन्तर्मुखी 'अहं' की विषमता भी है समता, क्योंकि यह देखता है बाह्य तथा आभ्यन्तर जगत् का सत्य-स्वरूप, और इसलिए रहता है उनमें सर्वत्र सर्वदा सम । न उसे दीखता है कुछ अनुकूल न प्रतिकूल, न धर्मात्मा न पापी । वह रहता है बिल्कुल हल्का । जो जब जैसा मिला, ग्रहण कर लिया और जो जब जैसा प्रसंग आया, काम कर लिया । अपनी तरफ से वह न करता है किसी का ग्रहण, न त्याग । और यही है उसके सत्य-धर्म का स्वरूप—समता ।

४३. प्रेम

और आगे चलने पर समता का रूप बन जाता है प्रेम । विषमता है क्षुद्र, क्योंकि वहाँ रहता है द्वैत तथा भेद । इस द्वैत में अद्वैत देखना, भेद में अभेद देखना और विषमता में समानता देखना समता का लक्षण है । दूसरी ओर प्रेम है अति महान्, निरस्त हो जाता है समस्त भेद जहाँ, समानता बन जाती है एकता जिसमें । वास्तव में समता प्रेम से कुछ पृथक् नहीं, प्रेम का

ही पूव रूप है अथवा प्रेम के लिए ही है। प्रेम उसका ही पूर्ण रूप है, उसकी पराकाष्ठा है। यह रहस्य भी प्रकृति स्वयं बता रही है।

समता प्राप्ति के लिए उत्पन्न हुई जल की भाग-दौड़ हो जाती है समाप्त, जब धुलमिलकर एक हो जाता है वह सागर के साथ। वायु की भाग-दौड़ भी हो जाती है बन्द, जब कि दोनों वायु मिलकर हो जाते हैं एक। युद्ध भी हो जाते हैं शान्त, जब कि घन, जन गणना और सस्रुतियाँ धुल मिलकर हो जाती हैं एक। भीतर के राग द्वेषादि द्वन्द्व भी हो जाते हैं नि शेष, जब कि यह 'अह' अपनी क्षुद्र सत्ता का समष्टि में डुबाकर स्वयं हो जाता है भूमा।

अब प्रकार से भी प्रकृति मां दे रही है उपदेश इस प्रेम का समष्टि में अपनी सत्ता लीन कर देने का। विन्दु जा रहा है दौड़ा हुआ सागर पर मुग्ध हुआ, उसमें अपनी सत्ता घिलीन करने के लिए। पतंग जा रहे हैं उड़े हुए दीप शिखा पर मुग्ध हुए उसमें अपनी सत्ता लीन करने के लिए। परमाणु जा रहा है दूसरे परमाणु पर मुग्ध हुआ, उसमें अपनी सत्ता लीन करने के लिए। प्रमी जा रहा है अपनी प्रेमिका पर मुग्ध हुआ, उसमें अपना मवस्व लीन करने के लिए। इसी प्रकार भक्त जा रहा है भगवान् पर मुग्ध हुआ, उसमें चरणों में आत्म समर्पण करके अपनी सत्ता का मान खोने के लिए। सभी व्यष्टियाँ जा रही हैं स्वयं मृत्यु की गोद में खो जाने के लिए। यहिर्मृत्यो 'अह' के लिए यह मृत्यु है नाश, परन्तु अतुर्मुखी 'अह' के लिए है यह निमग्नता लीनता, प्रलय, प्रेम।

भीरा बैठ गया है कमल के मध्य, उसकी मुगधि में अपनी सत्ता लीन करने के लिए, बिना इस बात का विचार किये कि कमल के मुँद जाने पर उसे घुटकर निष्प्राण हो जाना पड़ेगा। मृग दौड़ा जा रहा है राग पर मुग्ध हुआ, बिना इस बात को परवाह किये कि शिकारी उसे पकड़कर निष्प्राण कर देगा। इसी प्रकार योगी बैठा हुआ है समाधि में, अपनी चित्तवृत्तिकी समष्टि चेतना में लीन करने के लिए। और भी इसी प्रकार के अनेक दृष्टान्त आनन्द दर्शन' वाले अधिकार में पहले दिये जा चुके हैं।

अहा हाँ प्रेम, सर्वत्र प्रेम। बाहर तथा भीतर सर्वत्र प्रेम का ही तो विलाम हो रहा है यह। प्रेम करने के लिए ही प्रभु एक से अनेक हुआ जा रहा है। प्रेम विह्वल ये अनन्त पदार्थ एक दूसरे की परिग्रमा करते हुए नाच रहे हैं। और इस प्रकार प्रेम ही है धर्म की पराकाष्ठा, जिसमें जाकर लीन हो जाते हैं धर्म तथा अधर्म के समस्त द्वन्द्व।

प्रेम का वाच्यार्थ यहाँ लौकिक प्रेम नहीं है। यह हृदयगत एक अत्यन्त पवित्र तथा महान तत्त्व है। स्वार्थ-जन्य लौकिक प्रेम भी उसी की एक क्षुद्र स्फुरण है। शरीर की संकीर्ण परिधि में बद्ध होकर जो स्वार्थ का रूप धारण कर लेता है, और अपनी परिधि को बढ़ाता हुआ जो पत्नी तक जाकर प्रथम बार 'प्रेम' नाम पाता है, वही तत्त्व सन्तान में व्याप जाने पर वात्सल्य, मित्रो में जाने पर सख्य, स्वामी में जाने पर दास्य, दुखियों में जाने पर दया, गुणी-जनों में जाने पर प्रमोद, दुष्टों में जाने पर माध्यस्थ्य, समाज में जाने पर सेवा, वृद्ध जनों में जाने पर विनय, प्रभु में अथवा गुरु में जाने पर भक्ति, सर्व प्राणियों में जाने पर मैत्री, जड़-चेतन सभी व्यष्टियों में व्याप्त हो जाने पर समता, और समष्टि में घुलकर लीन हो जाने पर ऐक्य अथवा अद्वैत कहलाता है।

इंद्रिय-विषयों की संकीर्णता में बद्ध होकर वही प्रेम बन जाता है राग, लोभ, कामना तथा इच्छा, जिसकी पूर्ति का उपाय ढूँढ़ते हुए वही बन जाता है प्रयत्न तथा माया। सफल हो जाने पर वही बन बैठता है आशा तथा हर्ष और असफल हो जाने पर वही हो जाता है निराशा तथा शोक। सफलता में वृद्धि हो जाने पर वही रूप धारण कर लेता है अभिमान का और विघ्न पड़ जाने पर क्रोध का। विषयों में अधिक आसक्त हो जाने के कारण दूसरों की सफलता तथा वृद्धि देखकर वही बन जाता है द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य तथा अहिष्णुता। सबको परे-परे घकेलता हुआ जो बन जाता है क्रोध, मान, माया तथा लोभ, वही व्यापक होकर सबको आत्मसात् करते हुए बन जाता है क्षमा, मृदुता, सरलता, आर्जव तथा सन्तोष।

कहाँ तक कहा जाय, बाहर तथा भीतर सर्वत्र एक प्रेम का ही विस्तार है। प्रशम, अनुकम्पा, आस्तिक्य, संवेग, निर्वेद, वैराग्य, संन्यास, तप, त्याग आदि सब इसी की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं। विविधता, भूमिकाओं के अनुसार भीतरी स्पन्द की तरतमता में अन्तर पड़ जाने के कारण से है। प्रेम ही प्रभु का वह पवित्र रूप है, जिसका स्थान हृदय कहा गया है, मन बुद्धि नहीं। हृदयगत यह तत्त्व ही श्रद्धा का रूप धारण करके जीवन की वह प्रेरणा बनती है जो भीतर बैठी हुई व्यक्ति को अपने इशारों पर नचाती रहती है।

अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार व्यक्ति का हृदयगत यह प्रेम जितना व्यापक होता जाता है, उतना ही उसका धर्माचरण भी मँजता है, द्वैत से अद्वैत की ओर चलता जाता है, विषमता से समता की ओर प्रयाण करता जाता है; यहाँ तक कि उसकी पराकाष्ठा प्राप्त हो जाने पर वह इन सकल व्यष्टियों में प्रभु का दर्शन करने लगता है, और इस प्रकार अपनी क्षुद्र सत्ता को उसकी महासत्ता में मिलाकर पूर्ण हो जाता है, भूमा बन जाता है। •

५

समर्पण

ॐ

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मोति पुरुषः ।
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसज्ज्वरेत् ॥

‘मैं ही यह पुरुष हूँ’ इस प्रकार आत्मा को जान लेनेपर, फिर किम
इच्छा से तथा किसकी कामना से शरीर को बगुट्ट दिया जाय ।’

४४. बेचारा 'अहं'

अहा हा ! कितना सुन्दर है यह, कितना प्रिय है यह, प्रेम-धर्म ! कौन-सी क्या विधि अपनाऊँ इसे सम्भव बनाने के लिए ? क्या करूँ इस कल्पना को सत्य बनाने के लिए ? अरे अहंकार ! 'क्या करूँ' ऐसा बोलनेवाला तू स्वयं ही सोच कि कितना कुछ कर सकता है तू ! क्या तू नहीं जानता कि तेरा राज्य केवल शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि तक ही सीमित है ? तुझे क्या पता कि इससे भी आगे एक और हृदय-राज्य है, जहाँ व्यापक प्रेम के रूप में प्रभु स्वयं विराजमान है । क्या तू जा सकता है वहाँ ? क्या है तुझमें सामर्थ्य वहाँ पहुँचने की ?

भैया ! तू क्रियाएँ कर सकता है—कुछ शरीर से, अथवा चिन्तवन तथा मनन कर सकता है कुछ मन से, अथवा निश्चय कर सकता है कुछ बुद्धि से, अथवा इनकी सहायता द्वारा देख जान सकता है कुछ इंद्रियों से । परन्तु इतना कुछ कर लेने से क्या तेरा काम चल जायेगा ? क्या इस प्रकार तू हृदय में प्रवेश पाने योग्य हो जायेगा ? भैया ! क्या तू अपने हाथ से अपना गला घोटने को तैयार है ? यदि नहीं, तो निराश होकर वापस लौट जा, क्योंकि अहंकार तथा प्रभु में विरोध है ।

तेरे जीवित रहते हृदय के द्वार खुल नहीं सकते, और शरीर, मन, वाणी के द्वारा कुछ भी करने से तू मर नहीं सकता । विपरीत इसके ऐसा करने से तू और भी अधिक पुष्ट हो जाता है, क्योंकि देह मन वाणी ही तो तेरा अन्न है, जिसे खाकर तू जीवित रहता है ! बाह्य के इस त्रिविध राज्य में कुछ भी करने से तू अभिमानी हो जाता है और अपने को तुच्छ समझने के बजाय अपने को महान और दूसरों को तुच्छ गिनने लगता है । 'मैं समझ गया हूँ तत्त्व' ऐसा मानकर तू अपने हृदय पर एक भ्रान्तिपूर्ण आवरण डाल देता है और उसके पीछे बैठे प्रभु चुपके-चुपके मुस्कराते रहते हैं अपने बच्चे की इस भोली भूल पर । अब तू ही बता कि क्या कर सकता है तू बेचारा अपने उपर्युक्त उद्देश्य में सफल होने के लिए ?

परन्तु इतने उपदेश प्राप्त हो रहे हैं न मुझे इस विषय में, असंख्य शास्त्रों के द्वारा लिखित रूप में और ज्ञानीजनों के द्वारा वाणी रूप में । ठीक है भैया !

सब कुछ ठीक है, उनमें मित्यापन कुछ भी नहीं है। वे जानी श्रुपिया की निजी अनुभूतियाँ हैं, अत्यन्त भूतयवान् तथा दुलभ, उनके द्वारा तो उन्हें तुझका केवल यह बताना इष्ट है कि ऐसा करने से वे स्वयं वहाँ पहुँच पायें हैं, न कि यह कि तू भी बन्दर की भाँति उनकी नकल कर ले। और यदि पूरी श्रद्धा के साथ बलपूर्वक तू बदाचित् वैसा कर भी ले, तो इस बात का क्या प्रमाण कि तू ने भी वास्तव में वैसा ही किया है और उसके फलस्वरूप तू भी वैसा ही बन गया है? बाहर में सब कुछ करके भी क्या अन्दर में तू बर सका है कुछ? जहाँ कुछ करना तेरे वश में ही नहीं, वहाँ तू कर ही क्या सकता है? हजारों नहीं, करोड़ों करते दिखाई दे रहे हैं, परन्तु कितने बनते दिखाई दे रहे हैं, यह बात तुझसे छिपी नहीं है।

यदि मैं किसी माता से पूछूँ कि मैं किस प्रकार तेरे शिशु के साथ वैसा ही प्रेम कर सकता हूँ, जैसा तू स्वयं करती है, तो वह इसका क्या उत्तर देगी? यही न कहेगी, कि "यह तो मैं नहीं कह सकती कि तू कैसे कर सकता है, परन्तु इतना बता सकती हूँ कि मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार किया करती हूँ। उसके साथ लाड लड़ाती हूँ, उसे मिठाइयाँ खाने को देती हूँ, रोनेपर गोद में उठाकर उसका मुँह चूम लती हूँ, इत्यादि।" "तू मुझे यह बता कि यदि बाहर में मैं यह सब कुछ ठीक-ठीक कर लूँ तो क्या मेरे हृदय में वही अथवा वैसा ही प्यार जागृत हो जायेगा?" ज़ेरा। प्रेम कोई करने की वस्तु थोड़े ही है कि बाहर में कुछ करने से हो जाय। यह तो हृदय का सहज स्वभाव है, जो हृदय में स्वयं होता है किया नहीं जाता। यही श्रुतिमत्ता को अवकाश ही कहाँ है? यह तो प्रभु की दक्षि है, जिसके सामने बेचारे अहंकार को लाचारी-वश हार माननी पड़ती है।

प्रेम तो प्रेम, प्रीति भी तो पर नहीं सरता यह स्वयं अपनी मर्जी से, जब चाहे तब, जिस पर चाहे तबपर? किन्ती प्रसंग के प्राप्त होने पर यह भी स्वयं होता है, किया नहीं जाता। यहाँ भी किसी प्रकार की श्रुतिमत्ता का अवकाश कहाँ है? यदि आप मुझसे कहें कि मुझपर अभी प्रीति करने दियाओ और एगो जान-बूझकर मुझ गान्धियाँ देने तथा मित्राने, इस उद्देश्य से कि किन्ती प्रकार मुझे प्रीति आ जाये, तो आप ही बताया कि क्या मुझ प्राथ आ जायेगा? हाँ, सहज रूप से ऐसा प्रसंग आने पर अवश्य ही आ जायेगा।

उठना तो दूर, गिरना भी तो नहीं है इतक हाथ में। ठाकर साबर गिरने की स्थिति में उठना चाहने हुए भी क्या यह उठ सकता है? और उठे

हुई स्थिति में जान बूझकर ठोकर खाकर गिरना चाहते हुए भी क्या यह गिर सकता है ?

इसी प्रकार प्रभु की अहैतुकी कृपा के अभाव में चाहते हुए भी यह प्रभु बन नहीं सकता, भले ही कितना भी प्रयत्न करे; और उसकी कृपा के सद्भाव में स्वयं प्रभु बने बिना यह रह नहीं सकता, भले कितना भी प्रयत्न करे उससे पीछे हटने का। उतावली करनेवाला वहाँ पहुँच नहीं सकता और जो धीरे-धीरे स्वयं चला जा रहा है वह रुक नहीं सकता। यही है इस वेचारे अहंकार की एक बड़ी लाचारी, जो अपने जीवन-काल में इसकी समझ में आ नहीं सकती, और इसके समझ लेने पर वह जीवित रह नहीं सकता।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम् ॥

‘यह आत्मा न तो शास्त्र पढ़ने से अथवा उपदेश सुनने से प्राप्त होता है, न यज्ञादि करने से प्राप्त होता है और न ही बहुत विद्वान् बन जाने से उपलब्ध होता है। जिसका यह स्वयं अपनी इच्छा से वरण करता है, उसके प्रति ही यह अपना घूँघट उठाकर अपना स्वरूप प्रकट करता है।’ •

४५. सत्य पुरुषार्थ

तो फिर क्या कुछ भी सम्भव नहीं है यहाँ मेरे लिए ? क्या मैं प्रभु नहीं बन सकता ? क्यों नहीं ? क्या तू उसके अतिरिक्त और कुछ है ? भैया ! वही तो है तू। प्रभु ! कितनी विचित्र है आपकी लीला। स्वयं ही तो संकुचित होकर आप बन गये ‘मैं’ और स्वयं ही पूछ रहे हैं इससे, कि मैं क्या करूँ ? ओह ! समझा, सब कुछ जानते हुए भी आप इससे पूछ रहे हैं केवल इसलिए कि आप इसे श्रेय देना चाहते हैं। क्यों न हो, पुत्र है न यह आपका ?

पूछते ही हो तो लो बताता हूँ, वही जो कि बताया है आपने मुझे, अथवा सुना है मैंने ज्ञानियों से। दो ही विधियाँ सम्भव हैं इस विषय में। या तो आप अपने इस ‘अहं’ की परिधि को इतना बढ़ा लें कि यह स्वयं व्यापक होकर भूमा बन जाय, और या घटाते-घटाते इसको इतना संकीर्ण कर लें कि इसका कही नामोनिशान भी शेष न रहने पाये। या तो हो जाओ इतने व्यापक कि माया की डोरी आपको बाँधने में छोटी पड़ जाय; या हो जाओ इतने संकीर्ण

वि उसके बन्धन में से छिन्न कर आप उसके सारे प्रयास विफल कर दें। दोनों विधियों का फल एक ही है, 'अह' का नाश।

केन्द्र विस्तृत होकर बन जाता है परिधि और परिधि विस्तृत होकर खा जानी है अपने विस्तार में स्वयं, विल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कि सरोवर के जल में फेंके गये पत्थर से उसमें एक केन्द्र उत्पन्न हो जाता है जो धीरे धीरे अपनी परिधि को चोचिमाला के रूप में बढ़ाता हुआ सरोवर के विस्तार में खा जाता है। दूसरी ओर परिधि संकुचित होकर केन्द्र बन जाता है और वह आगे संकुचित होकर निरुप हो जाता है, विल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कि नदी के जल में पड़ा हुआ भँवर धीरे धीरे संकुचित होता हुआ उमी में लीन हो जाता है और अपनी पूरक स्था को नष्ट कर देता है। दोनों विधियों का फल ही है केन्द्र का अथवा परिधि का नाश।

परिधि बढ़ा कर भूमा बन जाने की विधि को ज्ञानीजन कहते हैं ज्ञान-निष्ठा या ज्ञान-योग, और परिधि घटाकर स्वयं लुप्त हो जाने की विधि को वे कहते हैं प्रभु निष्ठा या भक्ति-योग। इन दोनों के मध्य में स्थित है कम-योग। दोनों में से किसी भी एक विधि के द्वारा अहंकारी की परिधि का नाश हो जाने पर व्यक्ति हो जाता है निराश्रय, क्योंकि वहाँ न रहता है समीप अहंकार और न तत्त्वजनित कामना तथा वस्तुत्वभिमान। तब सत्र कुछ करता हुआ भी वह वास्तव में कर नहीं पाता कुछ भी। वह रहता है सदा सहज ज्ञान में निष्ठ अथवा प्रभु में निष्ठ। इस प्रकार ज्ञान, भक्ति तथा कर्म, इन तीनों में भग्न हो आकार प्रकार का भेद हो, परन्तु फल की अपेक्षा तीनों एक हैं। तीनों का ही फल अहंकार नाश है। इस फल की अपेक्षा कर देने पर तीनों असत्य हैं, केवल बन्धन की नकल हैं।

यद्यपि समान फलदायी होने के कारण तीनों एक हैं, तब भी कोई हीन है न कोई अग्रिम, तदपि अहंकार प्रचुर इस कलियुग के लिए, अनुभव की श्रद्धाओं में सर्वप्रथम स्थान प्रभु निष्ठा या भक्ति योग को दिया है, इसलिए नहीं कि उहे इमरा पक्ष है, प्रत्युत इसलिए कि यह सबसे अधिक निर्विघ्न तथा मरल-माध्य है। बुद्धिमानों को भी और बुद्धिहीनों का भी। भक्तिविहीन शुष्क ज्ञान निष्ठा की साधना में बुद्धि की ओर से विघ्न आना सम्भव है, क्योंकि यह केवल शब्द ज्ञान के आधार पर साधक के चित्त में भ्रम उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण वह हृदयराज्य में प्रवेश पाकर भूमा बने बिना ही केवल बुद्धि के मकीर्ण राज्य में घूमता हुआ अपने को भूमा तथा पूज्यकाम समय बँठना है। इसी प्रकार भक्ति विहीन शुष्क कमनिष्ठा की साधना में भी दम्भ की ओर से

विघ्न आना सम्भव है, क्योंकि यह केवल बाहरी क्रियाओं के आधार पर साधक के चित्त में भ्रम उत्पन्न कर देती है, जिनके कारण व्यक्ति हृदय-राज्य में प्रवेश पाकर अपनी सत्ता नष्ट किये बिना ही, केवल दम्भाचरण के राज्य में घूमता हुआ अपने को निष्काम समझ बैठता है। दावाग्नि को भड़का देने-वाली वायु की भाँति, लोक दिखावे के तथा जनरञ्जना के व्यापार से प्राप्त कीर्ति के कारण इन दोनों प्रकार के ही साधकों की यह भ्रान्ति उत्तरोत्तर दृढ़ होती जाती है।

हे प्रभु ! अब आपकी शरण के अतिरिक्त और रह ही क्या गया है यहाँ, जिसका मैं आश्रय लूँ ! आप तो जानते ही हैं कि हृदय को हृदय ही प्राप्त कर सकता है, बुद्धि तथा अहंकार नहीं; और हृदय के द्वारा ही उसे प्राप्त कर सकता है, बुद्धि के द्वारा नहीं। प्रेम को प्रेम प्राप्त करता है और कुछ नहीं, विल-कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कि धन को धन ही प्राप्त कर सकता है। शरीर, मन, वाणी तथा बुद्धि की क्रियाएँ कैसे प्रवेश कर सकती हैं आपके इस पावन हृदय राज्य में ?

हे 'अहं' ! अब तू प्रभु के विधान में हाथ अड़ाने का प्रयत्न मत कर। ढीला कर अपने कर्तृत्वाभिमान को और इस संकीर्ण अहंकार को। कर्तव्य अकर्तव्य के सम्पूर्ण विकल्पों को तिलांजलि देकर एक क्षण के लिए, समर्पण कर दे अपने को प्रभु चरणों में, और फिर देख कि क्या होता है। तू देखेगा, कि कोई शक्ति ऊपर से उतर कर तुझे बल-पूर्वक खींच रही ऊपर की ओर। तू देखेगा कि तुझे प्राप्त हो गयी है प्रभु की वह अहैतुकी कृपा, जिसके लिए बड़े-बड़े योगी तरसते हैं और जिसके कारण तेरे हृदय में चित्र-विचित्र अनुभूतियाँ उदित होने लगी हैं स्वयं, फटने लगे हैं हृदय के पर्दे स्वयं और खुलने लगे हैं हृदय के द्वार स्वयं। तू देखेगा कि प्राणापान तथा मेपोन्मेष रुकने लगे हैं स्वयं, टाटक लग गया है स्वयं, आसन मुद्रा प्राणायाम होने लगे हैं स्वयं, ध्यान समाधि होने लगे हैं स्वयं, कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो गयी है स्वयं, पटचक्रमेदन तथा सुषुम्ना-नाड़ी में प्रवेश हो गया है स्वयं। तू देखेगा कि तू व्यापक होकर भूमा बन गया है स्वयं, अपनी व्यष्टिगत सत्ता को समष्टि में लीन करके तू ज्ञाननिष्ठ हो गया है स्वयं।

प्रभु कोई दो हाथ-पाँव वाले व्यक्ति थोड़े ही हैं, जिनको तुझे दर्शन देने के लिए सप्तम आकाश से आना पड़ेगा यहाँ। अरे ! वह तो तू ही है स्वयं। 'मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, यदि ऐसा करूँगा तो ठीक रहेगा, अन्यथा करने से ठीक नहीं रहेगा', इत्यादि प्रकार के विविध संकल्प-विकल्पों में

तूने स्वयं रेशम के कीड़े की भाँति ढक लिया है उसे। जिस प्रकार निमल जल के स्पन्दिन हो जाने पर तलवर्ती वस्तु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार इन विकल्पो के उत्पन्न हो जाने पर हृदय निष्ठ प्रभु दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार जल का स्पन्द शान्त हो जाने पर तलवर्ती वस्तु सहज दिखाई दे जाती है, उसी प्रकार विकल्प शान्त हो जाने पर हृदयवर्ती प्रभु सहज दृष्ट हो जाते हैं। यहाँ इस विषय में निराकारोपासना तथा साकारोपासना का भेद भी देखना योग्य नहीं है, क्योंकि वह वास्तव में अहंकारवृत्त हैं, जो माँ में उसनी मकीनता के कारण उत्पन्न हुआ है। भूल में जाकर देखने पर दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों का ही फल अहंकार निवृत्ति है। व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति शक्ति तथा परिस्थिति की ठीक प्रकार परीक्षा करके, इनमें से जो कुछ भी उसे अपने अनुकूल जँचे करे। व्यर्थ के पक्षपात में क्या रखा है ?

✓ उपामना का स्वरूप तो आगे बताया जानेवाला है। यहाँ केवल इतना कहना इष्ट है कि उपासन अपने उपास्य को विष्णु कहे या शिव, राम कहे या कृष्ण, बुद्ध कहे या महावीर, गॉड कहे या अल्लाह, सत्य कहे या तत्त्व—वाँत एक ही है। उसके प्रति हृदय में प्रेम जागृत हो जाने पर ज्ञान, योग, भक्ति, त्रिराम-कर्म आदि जो कुछ भी करे सब सफल हैं, और उसके बिना सब कुछ निष्फल है। हृदय ही उस प्रभु का वह निवास है अथवा हृदय ही यह धरण है, जिसमें सत्य या तत्त्व प्रतिबिम्बित होना है, अथवा हृदय ही स्वयं भूमा है, उसकी ओर उन्मुख हो जाने पर दिया गया कुछ भी अस्मात् भले ही प्रारम्भिक दशा में असम्य हो, परन्तु आगे जाकर इस भय में या अगले भय में वह अवश्य सत्य हो जायेगा—इसमें सन्देह भी मन्दह नहीं है। उसमें विमुक्त होकर दिया गया जितना भी बिकट पुरणाय तथा सपथों में हा, बल दियावा तथा दम्भ है।

यद्यपि यहाँ भक्ति का सर्वापरि प्रतिष्ठित किया गया है, तदपि परमाय दृष्टि से दगने पर ज्ञान, कर्म तथा भक्ति एक-दूसरे से विलग्न न होकर एक-दूसरे में पूर्ण है, जो कि त्रिराम प्रकार प्रभु प्रेम के बिना ज्ञान तथा कर्म निष्प्राण हैं उन्ही प्रकार ज्ञान के बिना भक्ति तथा कर्म अंधे हैं और कर्म के बिना भक्ति तथा ज्ञान कागी बन्यना हैं। भक्ति यदि साधना के शरीर का हृदय है, तो ज्ञान उसका नेत्र है और कर्म उसका पाँव। भक्ति में हृदय का प्राधान्य है, ज्ञान में बुद्धि का और कर्म में मन, वाणी तथा शरीर का। प्राधान्य की अपेक्षा से भक्ति पूर्वक पूर्वक कहे जायें, परन्तु एक अग्रण्य साधना

की अपेक्षा तीनों एक है। तीनों ही उसके शरीर के तीन अंग हैं, अथवा हमारे एक अखण्ड जीवन के तीन भाग हैं। एक के बिना दूसरा मृत है।

जैन दर्शन ने जीवन की इस त्रयी को 'रत्नत्रय' के रूप में प्रस्तुत किया है। वहाँ प्रथम अंग सम्यग्दर्शन है, जिसमें श्रद्धा तथा भक्ति प्रधान है, द्वितीय अंग सम्यग्ज्ञान है, जिसमें तत्त्वज्ञता प्रधान है, और तृतीय अंग सम्यक्चारित्र्य है, जिसमें कर्म प्रधान है। इसी प्रकार बौद्ध दर्शन ने बुद्ध, सध तथा धर्म, इन तीनों को 'रत्नत्रय' कहा है। वहाँ भगवान् बुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति के अवलम्बन हैं, भिक्षु अथवा साधु सध तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवलम्बन हैं, और धर्म कर्म का अधिष्ठान है। दोनों ही दर्शनों के द्वारा मान्य ये तीन रत्न, एक दूसरे से पथक् न होकर, एक दूसरे के पूरक हैं। परमार्थतः तीनों अखण्ड तथा एक हैं।

भक्ति की प्रधानता से यहाँ हृदय की प्रधानता बतानी इष्ट है और हृदय की प्रधानता से श्रद्धा तथा प्रेम की। श्रद्धा तथा प्रेम के अभाव में चूँकि अहंकार का तथा स्वार्थपूर्ण कामना का अवश्यम्भावी सद्भाव स्वाभाविक है, और इनके सद्भाव में चूँकि ज्ञान की समतापूर्ण विशालता तथा कर्म की निष्कामता केवल स्वप्न है, इसलिए प्रभु-प्रेम से युक्त हार्दिक भक्ति का प्राधान्य न्याय-सिद्ध है।

कामनापूर्ण संकल्प का अथवा 'मैंने किया' इत्याकारक कर्तृत्वाभिमान का अभाव होने के कारण यहाँ कुछ 'करना धरना' नहीं, बल्कि कुछ भी 'न करना' ही सत्य-पुरुषार्थ है। बाहर में 'न करना' नहीं, बल्कि भीतर में 'न करना'; संकल्प-विकल्पो में 'न करना', कामना में 'न करना'। भीतर से कर्म-शून्य हो जाने पर फिर बाहर से कुछ भी करे, कोई चिन्ता नहीं। अपने सर्व कर्मों को प्रेमपूर्वक प्रभु के चरणों में समर्पण करता चल और तू देखेगा कि कोई भी कर्म तुझसे लिपटता नहीं है, तेरे चित्त में कुछ भी अपना संस्कार अंकित करता नहीं है।

४६. उपासना

ज्ञान, भक्ति तथा कर्म-साधना की इस त्रयी में भक्ति का प्राधान्य स्थापित किया गया और उसमें भी निराकारोपासना की प्रशस्ति गायी गयी, जो कि रुढ़िग्रस्त होकर आज एक निष्प्राण कंकाल से अधिक कुछ भी नहीं है। ठीक है

भाई, ठीक है, परन्तु इस प्रकार निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साधारण जन का सब छोड़कर तनिक ज्ञानियों की शरण में चल। वे तुझे इसका यथायथ स्वरूप तथा रहस्य समझावेंगे।

साकारोपासना का अर्थ कोरी पापाण पूजा नहीं है, प्रत्युत पापाण की मूर्ति में अपने जिस प्रियतम को भावनाओं के द्वारा तूने स्थापित किया है, उसकी उपासना है अर्थात् अपने चित्त को उसके निकट बैठाने का प्रयत्न है। अन्तर्जगत् के इस पावन प्रयत्न में मूर्ति केवल एक आलम्बन है, जिसका साधना की सुविधा के लिए ऋषियों तथा ऋषियों ने ~~अभिहित~~ किया है और जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पूजा का अर्थ भी यहाँ केवल बाहरी पोड-शोपचार तथा सुर ताल में कीर्तन आदि करना मात्र नहीं है, प्रत्युत हृदयगत उम प्रीति से उद्बिक्त करना है, जो कि भक्त के हृदय को उसी प्रकार अपने वश में बिये हुए है, जिस प्रकार माता के हृदय को उसका शिशु, अथवा पत्नी के हृदय को उसका पति, अथवा मित्र के हृदय को उसका मित्र, अथवा सच्चे सेवक के हृदय को उसका स्वामी। नैवेद्य आदि चढ़ाना, दीप जलाना, धूप देना, चमर डुलाना आदि पोडशोपचार तथा सुर-ताल से कीर्तन करना अथवा नृत्य आदि करना भी पापाण की मूर्ति के प्रति न होकर अपने हृदयगत उस प्रीति के प्रति है, जिसके कारण वह मूर्ति को मूर्ति न देखकर उसी प्रकार जीवित देवता है, जिस प्रकार माता अपने बच्चे के चित्र को अथवा पत्नी अपने पति के पत्र को। इस प्रीति को प्रेरित करने में अथवा उसकी अभिवृद्धि में यदि मूर्ति सहायक हो रहा है, तो उसके प्रति की गयी ये सब नाट्य लीलाएँ सायक हैं, अन्यथा निरर्थक।

इस प्रेमोद्रेक के द्वारा उपासक अपनी सरल वृत्तियों को अपने उपास्य के अधिनायिक निकट ले जाता है, और अपने हृदय में प्रमु-प्रेम का एक गूँघरा ससार बनाकर आनन्दपूर्वक उसमें विहार करता है। ऐसा करते हुए उसे ऐसा रस आता है, जैसा कि अपने शिशु को स्तनपान कराते हुए माता को आता है, अथवा पति की सेवा करते हुए पत्नी को आता है, अथवा मित्र के सहवास से मित्र को आता है अथवा अपने स्वामी की रक्षा करके कुत्ते को या किसी सच्चे सेवक को आता है। मुद भूमि में घायल महाराणा प्रताप का ले भागनेवाले उनके प्रिय घोड़े चेतक के हृदय में अपने स्वामी के प्रति किन्ना प्रेम था। अपने प्रमु के प्रति इस प्रकार का प्रेम होनेपर ये सब सायक हैं, अन्यथा निरर्थक।

इस प्रीति के कारण भक्त का तन मन धन जीवन सब-कुछ अपने प्रीतम के चरणों में उसी प्रकार समर्पित हो जाता है, जिस प्रकार चन्द्रमा के प्रति चकोर का। वह अपने प्रियतम के लिए खाता है और उसी के लिए गाता है। उसी के लिए काम करता है और उसी के लिए विश्राम करता है। उसी के लिए रोता है और उसी के लिए हँसता है। उसी के लिए सोता है और उसी के लिए जागता है। उसी के लिए कमाता है और उसी के लिए खर्च करता है। उसी के लिए नहाता है और उसी के लिए सुस्ताता है। तात्पर्य यह कि उसके सब कार्य केवल उसी की प्रसन्नता के लिए अथवा उसी के सान्निध्य के लिए होते हैं। किसी भी कार्य में उसे न कुछ कर्तृत्व का भान होता है और न कुछ स्थायित्व का। उसे लगता है कि यह शरीर केवल कठपुतली है, जिसे उसका मनोमीत अपनी इच्छा से नचा रहा है। प्रभु ही उसका सर्वस्व है।

यद्यपि कहने-सुनने में ये सब बातें कोरी नाट्य-लीला अथवा वाग्-विलास के अतिरिक्त कुछ भी प्रतीत नहीं होती, तदपि हृदय में प्रवेश करने पर यह एक जीता-जागता रस है, जिसका वर्णन शब्दों में सम्भव नहीं। भक्त का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ अपने सुन्दर उपास्य के चरणों में अर्पित है। भक्ति की इस प्रेममयी साधना के माध्यम से धीरे-धीरे सकुचित होता जाने के कारण उसके 'अहं' का सर्वथा लोप हो जाता है, और उसे जगत् के सकल पदार्थों में उसी के अथवा उसी की लीला के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए जगत् में उसके लिए कुछ भी विकर्षक नहीं रह जाता। सब कुछ सुन्दर तथा मधुर बन जाता है। इष्ट-अनिष्ट का सकल द्वन्द्व निःशेष हो जाता है। और यही है भक्ति की पराकाष्ठा।

निराकारोपासना का स्वरूप तथा फल भी वस्तुतः यही है, क्योंकि जैसा तथा जितना प्रेम साकारोपासक को अपने हाथ-पाँववाले प्रियतम के प्रति है, वैसा तथा उतना ही प्रेम निराकारोपासक को अपने विना हाथ-पाँववाले प्रियतम के प्रति है। जैसा तथा जितना रस साकारोपासक को अपने प्रीतम के दर्शन-स्पर्शन तथा सेवन से प्राप्त होता है, वैसा तथा उतना ही रस निराकारोपासक को अपने प्रीतम के दर्शन आदि से प्राप्त होता है। जैसा तथा जितना आकर्षण साकारोपासक को अपने हाथ-पाँववाले उपास्य के प्रति है, वैसा तथा उतना ही आकर्षण निराकारोपासक को अपने विना हाथ-पाँववाले उपास्य के प्रति है। जैसी तथा जितनी महिमा साकारोपासक की दृष्टि में अपने हाथ-पाँववाले भगवान् की होती है, वैसी तथा उतनी ही महिमा निराकारोपासक को अपने विना हाथ-पाँववाले भगवान् के प्रति होती है।

जैसे तथा जितने शब्द या विशेषण साकारोपासक अपने हाथ-पांववाले भगवान् का स्तवन करने में प्रयोग करता है, वैसे तथा उसने ही शब्द या विशेषण निराकारोपासक अपने बिना हाथ पांववाले भगवान् के स्तवन में प्रयोग करता है। जिस प्रकार साकारोपासक का तन मन धन तथा जीवन सब कुछ अपने हाथ-पांववाले परमेश्वी के चरणों में समर्पित होते हैं, उसी प्रकार निराकारोपासक का तन मन धन जीवन सब कुछ अपने बिना हाथ-पांववाले परमेश्वी के चरणों में समर्पित हैं। इस प्रकार दोनों स्वरूपतः समान हैं।

एक ही अपेक्षा भी दोनों समान हैं, क्योंकि जिस प्रकार अहंकार निर्गुण साकारोपासना का फल है, उसी प्रकार अहंकार निवृत्ति निराकारोपासना का फल है। साकारोपासक भी अपनी इस अहंकार निवृत्ति के फल-स्वरूप जगत् के सकल पदार्थों में अपने हाथ-पांववाले प्रभु की लीला-विलास का दर्शन करता है, और निराकारोपासक भी अपनी इस अहंकार निवृत्ति के फलस्वरूप जगत् के सकल पदार्थों में अनुगत अपने बिना हाथ पांववाले प्रभु की लीला विस्तार का दर्शन करता है। साकारोपासक भी अन्त में अपनी क्षुद्र गता का अपने दृष्ट की सत्ता में लीन करके स्वयं प्रभु बन जाता है, और निराकारोपासक भी अपनी क्षुद्र गता को अपने दृष्ट की सत्ता में लीन करके भूमा बन जाता है।

अन्तर कौनसे आलम्बनो में है। साकारोपासक के आलम्बन का नाम सुख, अग्नि, पद्म, मानसिक आदि है अथवा गुरु, विष्णु, महेश्वर, एणेश्वर आदि है, अथवा राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि है, और निराकारोपासक के आलम्बन का नाम तत्त्व, सत्य, आत्मा, परमात्मा ईश्वर भूमा आदि है। साकारोपासक के आलम्बन का रूप मानवाकार है और निराकारोपासक के आलम्बन का रूप धूप्याकार है। साकारोपासक का आलम्बन सीमित होने के कारण इन्द्रियप्रत्यक्ष का विषय है और निराकारोपासक का आलम्बन असीम होने के कारण इन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय न होकर हृदय-प्रत्यक्ष का विषय है। ज्ञानी जो प्रत्यगात्मा के रूप में अथवा हृदयात्मक के रूप में उसका अपरोक्ष दर्शन करते हैं। साकारोपासक का आलम्बन कल्पना मात्र होने के कारण अमत्य है और निराकारोपासक का आलम्बन गताधारी तत्त्व होने के कारण सत्य है।

इस प्रकार यद्यपि दोनों उपासकों के आलम्बनो में भेद है तदपि उपासनाओं के स्वरूप में तथा उनके फल में भेद न होने के कारण, भक्ति योग के क्षेत्र में आलम्बनों का भेद गौण है, क्योंकि उपासक को ध्याम गान से प्रयाज्ञा है, पेठ गाने से नहीं। जिस किम भी पदार्थ का आलम्बन लेने से

उसके हृदय में प्रेम का उद्रेक हो जाय और रसानुभूति हो जाय, उसके लिए वही आलम्बन ठीक है, भले ही वह सत्य हो या असत्य ।

यहाँ यह शंका उचित नहीं है कि काल्पनिक आम से स्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि आप नित्य ही काल्पनिक आम का स्वाद ले रहे हैं । आपका मन दिन के समय, जिस वैकल्पिक जगत् में घूमता है अथवा रात के समय जिस स्वप्न के जगत् में घूमता है, वह यद्यपि एक असत्य कल्पना है, तदपि उसके आलम्बन से जिस दुःख की अथवा सुख की आप को साक्षात् प्रतीति होती है, वह सत्य है । इसी प्रकार साकारोपासक जिसका आलम्बन लेकर प्रेम का जगत् वसाता है, वह आलम्बन यद्यपि एक असत्य कल्पना है, तदपि उसके द्वारा जिस प्रेम तथा भक्ति के रस का स्फुरण उसके हृदय में होता है, वह उसी प्रकार सत्य है, जिस प्रकार सत्य-तत्त्व के आलम्बन से निराकारोपासक के हृदय में स्फुरित होनेवाला प्रेम तथा भक्ति का रस ।

दूसरी बात यह भी है कि साकारोपासक हो या निराकारोपासक, जब तक उसके हृदय में 'अहं' का लेग भी जीवित है, तब तक कल्पना-लोक का अतिक्रम करना ही उसके लिए एक कल्पना से अधिक कुछ नहीं है । वास्तव में हम सभी कल्पना के जगत् में रहते हैं । यह कल्पना ही जगद्विजयी वह अविद्या शक्ति है जो 'अहं' को आवृत करके उसे बन्धन में डालती है और प्रभु की शरण को प्राप्त होने पर उसे मुक्त कर देती है । यही आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा सेनानी वह मन है, जिसे बंध तथा मोक्ष, दोनों का हेतु कहा गया है—'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।'

स्वार्थ-पोषण के प्रति उद्यत होने पर जो अविद्या बन्धनकारी होती है, वही स्वार्थनाश के प्रति उद्यत होने पर सर्वदोषापहारिणी विद्या का रूप धारण कर लेती है । जिस प्रकार अस्त्र को अस्त्र के द्वारा ही काटा जाता है, अथवा जिस प्रकार मैल को मैल के द्वारा ही धोया जाता है, अथवा जिस प्रकार विष को विष के द्वारा ही दबाया जाता है, अथवा जिस प्रकार रिपु को रिपु के द्वारा ही नष्ट किया जाता है, उसी प्रकार अविद्या को अविद्या के द्वारा ही शान्त किया जाता है, मनको मनके द्वारा ही मारा जाता है, कल्पना को कल्पना के द्वारा ही जीता जाता है । इस अविद्या का स्वरूप अत्यन्त विचित्र है, जो इसके जीवन-काल में तो प्रयत्न करने पर भी दिखाई नहीं देता और इसके नष्ट हो जाने पर सहज दिखाई दे जाता है । अथवा यों कह लीजिये कि अदृश्य रहने तक यह जीवित रहती है और दृष्टि में आते ही नष्ट हो जाती है । जीती रहने से यह रुष्ट होती है और अपने नाश से सन्तुष्ट होती है ।

हुई है'—इस प्रकार अहंकार जाग्रूत हो जाने पर उसी अर्जुन को एक छोटी सी भीली की टोली ने हरा दिया।

अतः शरणापत्तिक रूप में भक्ति योग ही सर्वोपरि प्रतिष्ठित है और यहाँ सत्य पुरपाय है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। इसलिए उठ और शोक तथा निराशा को तजेकर प्रभु की शरण की प्राप्त हो। समपण कर दे उसके चरणों में अपना सबस्व—स्वामित्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व। तू-देखेगा कि कोई शक्ति तुझे ऊपर उठाये लिये जा रही है, और तू भूमा बना जा रहा है। यह है प्रभु की अहेतुकी कृपा।

४९ अकर्म में सकर्म

निराश तथा निढाल-से क्यों हुए जा रहे हो प्रभु, अकर्मण्य तथा शून्य से क्यों बने जा रहे हो भगवन्, कर्तृत्व निरास की इस बात को सुनकर? विकल्पो को छोड़िये और तनिक हृदय में उतर कर देखिये कि कितना सुन्दर तथा सजीव है यह शून्य, और कितना पुरपाय करना पड़ता है इस अकर्मण्यता की प्राप्ति के लिए? कितना कल्याण तथा मंगलकारी है यह, अपने प्रति भी और जगत् के प्रति भी? अपने प्रति मंगलकारी है इसलिए, कि वह साक्षात् आनन्द है, प्रभु का साक्षात् दान है, स्वयं भूमा है, और जगत् के प्रति मंगलकारी है इसलिए, कि अतहृदय से उत्पन्न यह मंगलकारी स्पन्द बाह्य के इस शून्य में फैलकर पवित्र कर देता है सम्पूर्ण वायुमण्डल को, जिससे अनुप्राणित हो यह सारा जगत् जीवन धारण किये बैठा है। भले उसे जान न पाये वह, पर स्पन्द के पारस्परिक प्रभाव को जाननेवाले तत्त्वज्ञ अवश्य उसका प्रत्यक्ष वेदन करते हैं।

भैया! यह तो देख तनिक अपने भीतर उतरकर कि तुझे निढाल सी करती हुई यह अकर्मण्यता की आशका कहाँ से उदित हो रही है? देख अहंकार ही यहाँ इसकी आड़ में बैठा आसू बहा रहा है, क्योंकि इससे छिन्न भिन्न हुआ जा रहा है उसका समस्त शासन। और फिर यह भी तो विचार कि अहंकार से रक्षित हुआ भी तू क्यों व्यर्थ आशक्ति हो रहा है? क्या चाहने पर इस अवस्था में तू कभी अकर्मण्य हो मवता है? यदि हो सकता है तो देख करके अपनी परीक्षा देख प्रयत्न करके एक क्षण के लिए शून्य होने का। क्या हो पाता है सफल पाँच मिनट के लिए भी? भले बैठ जा

आखें मूँदकर निश्चल आसन से, परन्तु मन तो कर ही रहा है अपना काम, पहले से भी कही अधिक। मन की तो बात नहीं, शरीर को भी तो बिठा नहीं सकता तू अधिक देर ? तेरी अहंकारी प्रकृति स्वयं तुझे नियोजित कर देगी किसी काम में।

अरे भैया ! क्या बहिर्मुखी और क्या अन्तर्मुखी, कोई भी अकर्मण्य तो हो ही नहीं सकता। जब तक अहं जेप है, कुछ न कुछ करना ही होगा, बाहर में या भीतर में, अपनी अपनी प्रकृति, शक्ति तथा परिस्थिति के अनुसार। इतनी बात अवग्य है कि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष होने के कारण बाह्य के कार्य में तो तुझे कर्मण्यता की प्रतीति होती है और इन्द्रिय-प्रत्यक्ष न होने के कारण अन्तरंग कार्य में तुझे अकर्मण्यता की प्रतीति होने लगती है। केवल इस अपनी लँगड़ी प्रतीति पर से कर्मण्यता तथा अकर्मण्यता का निर्णय करना कहाँ का न्याय है ? जिसे तू अकर्मण्यता कहता है, वह वास्तव में अन्तरंग का एक कार्य है जिसमें बाह्य कार्य की अपेक्षा अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है, क्योंकि सकल्प-विकल्पो से गूँथ होकर बैठना कोई सरल काम नहीं है।

यदि चरम स्थित में पहुँचकर कोई महाभाग्य वास्तव में ऐसा अकर्मण्य हो जाय, यदि न रह पाये उसमें कोई बाह्य कार्य और न भीतरी कार्य, न कोई इच्छा न प्रयत्न; तो तू ही बता कि इसमें खराबी की कौन बात है ? यह तो तुझे इष्ट ही है, क्योंकि उसी की प्राप्ति के अर्थ तो व्याकुल-सा हुआ तू पूछ रहा था मुझसे कि मैं क्या करूँ ? और फिर सर्वदा थोड़े ही रह सकेगा वह भी ऐसा ? उत्थान दशा में तो उसे भी करना ही पड़ेगा कुछ न कुछ, भले तेरी रुचि के अनुसार न सही।

ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, प्रकृति के राज्य में रहते हुए अपनी प्रकृति तथा शक्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको कुछ न कुछ तो करना पड़ता ही है। अन्तर पड़ता है केवल भीतर में। फलाकाक्षा से गूँथ हो जाने के कारण ज्ञानी का कार्य होता है निष्काम, और फल को ही अपने समक्ष रखकर करने-वाले अज्ञानी का कार्य होता है सकाम। दूसरी ओर, प्रकृति-राज्य से ऊपर उठकर, हृदय में प्रवेश कर जाने पर कर्म उस समय तक सम्भव नहीं, जब तक कि विकल्प जागृत हो जाने के कारण वह वहाँ से गिरकर पुनः प्रकृति-राज्य में नहीं आ जाता।

व्यापक दृष्टि मुदी रहने के कारण बहिर्मुखी 'अहं' चाहते हुए भी कर्तृत्व-शून्य होकर इस प्रकार के सत्य-पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता, परन्तु व्यापक दृष्टि खुल जाने के कारण अन्तर्मुखी 'अहं' न चाहते हुए भी उसे सहज प्राप्त कर लेता है, और कर्तृत्व-शून्य होकर कृतकृत्य हो जाता है। ●

ह अहंकार क्यों गरज रहा है, व्यर्थ ही भभक रहा हूँ और दे रहा है दुहाई अकर्मण्यता की ? क्या इस प्रकार की पुकारा से तेरी असत्य धारणा मल्य हो जायेगी ? ठीक है कि तुझे वत्तमान में अपने से अतिरिक्त कोई भी कर्ता दिखाई नहीं देना । समष्टि काय की तो बात नहीं, व्यष्टियों के कार्यों में भी तो तू सबत्र अपना ही कर्तृत्व देखा करता है और सदा यही सोचा करता है कि यदि मैं सहायता न करता तो उसका कार्य कभी सफल न हुआ होता । पिता सोचता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात् ये मेरे पुत्र मेरे घर को चौपट कर देंगे । इसी प्रकार किसी सस्या का मंत्री या देश का राजा सोचता है कि मेरे पश्चात् यह सस्या या देश नष्ट-भ्रष्ट होकर रह जायेंगे । परन्तु इन बात का क्या प्रमाण है तेरे पास, कि तेरी यह धारणा सत्य है ? बहुत सम्भव है कि यह मात्र एक भ्रान्ति ही ।

क्या वेलो के द्वारा चालित गाड़ी के नीचे चलनेवाला कुत्ता यह नहीं समझ बैठता कि मैं ही इसे चला रहा हूँ ? इसी प्रकार सम्भवतः किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चालित काय को तू अपना समझ रहा हो ? जिस प्रकार गाड़ी की इस क्रिया में फुत्ते का किंचिन्मात्र कर्तृत्व न होते हुए भी, वह स्वतः उसकी इच्छा तथा प्रयत्न के अनुसार चल रही है, इसी प्रकार क्या यह सम्भव नहीं है कि व्यष्टि तथा समष्टि की क्रिया में तेरा कोई कर्तृत्व न होते हुए भी, वह स्वतः तेरी इच्छा तथा प्रयत्न के अनुसार हो रही हो ? और यदि वदचित् ऐसा हो हा तो तू ही बता कि कैसे मान लेंगे ज्ञानीजन तेरी इस धारणा को सत्य कि 'मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ ।'

जिस प्रकार फुत्ते की धारणा की ठेग लगती है उस समय, जब कि उसकी इच्छा तथा प्रयत्न के बिना ही गाड़ी किसी कारणवश स्वयं रक जाता है, अर्थात् उसकी इच्छा तथा प्रयत्न चले हुए भी वह रुक नहीं पाती है । इसी प्रकार तेरी इस धारणा की भी उस समय ठेग लगती है, जब कि काय अथवा उसका फल वदचित् तेरी इच्छा तथा प्रयत्न के विरुद्ध होने लगता है । क्या प्रकृति मैं तेरे समक्ष नित्य ऐसे अवसर प्रस्तुत नहीं कर रही है, जब कि

तू चाहता हुआ भी कुछ नहीं कर पाता और न चाहते हुए भी सब कुछ कर गुजरता है, अथवा चाहता तो है करना कुछ, और कर बैठता है कुछ ? अथवा क्या नहीं आते हैं ऐसे अनेक अवसर तेरे पद-पद पर, जब कि तेरा कार्य सर्वथा असफल रह जाता है; अथवा किञ्चिन्मात्र सफल होता है ? कुत्ता जिस प्रकार ऐसा अवसर उपस्थित होने पर लज्जित होने के वजाये भौंकने लगता है, उसी प्रकार तू भी ऐसे अवसर उपस्थित हो जाने पर अथवा इस प्रकार के उपदेश प्राप्त हो जाने पर अपनी भूल के लिए लज्जित होने के वजाय व्यर्थ गरजने लगता है ।

भैया ! समझ कि क्यों लाती है प्रकृति माँ ऐसे अवसर तेरे मार्ग में ? वे मात्र तेरे अहंकार-जन्य कर्तृत्व को असत्य सिद्ध करने के लिए हैं । माँ के इस उपदेश को ग्रहण न करके व्यर्थ गरजने से क्या लाभ होगा तुझे ? क्यों उसके उपदेश को हृदयगत करके तू अपने समस्त कर्तृत्व से उपरत नहीं हो जाता और अपने सम्पूर्ण संकल्प-विकल्पों को छोड़कर उसी माँ की शरण में क्यों नहीं चला जाता ? सकल कार्यों में उसी की असीम स्पन्द-शक्ति को अनुगत क्यों नहीं देखता ? ऐसा करने में ही तेरा कल्याण है, क्योंकि इसी प्रकार तू अन्तर्मुखी होकर प्रवेश कर सकेगा हृदय-राज्य में ।

देख, इस कारखाने की ये सभी मशीनें कह रही हैं यह कि हम वुन रही हैं कितने प्रकार के कपड़े, और उनका यह कहना किसी अपेक्षा ठीक भी है । परन्तु क्या वैज्ञानिक जन हँसेंगे नहीं उनके इस अहंकार पर ? क्योंकि वे देख रहे हैं इन सब के पीछे बैठी हुई, इनकी समस्त क्रियाओं में अनुगत एक विद्युत-शक्ति को । इसी प्रकार तू और तेरी ही भाँति ये सब जड़ चेतन पदार्थ कह रहे हैं यह कि देखो हम कर रहे हैं कितने प्रकार के चित्र-विचित्र कार्य और तुम्हारा यह कहना किसी की अपेक्षा सत्य भी है । परन्तु क्या ज्ञानीजन हँसेंगे नहीं तुम्हारे इस अहंकार पर ? क्योंकि वे देख रहे हैं इन सब तुम्हारी क्रियाओं के पीछे बैठी हुई, इन सब में अनुगत तत्व की महान् स्पन्दन-शक्ति को ।

क्या तो समष्टि के विविध नाम रूपात्मक पदार्थों की रचना का कार्य और क्या व्यष्टियों के घट-घट आदि पदार्थों की रचना का कार्य, क्या समष्टि में विराट् गति का कार्य और क्या व्यष्टि में हाथ-पाँव हिलाने का कार्य, क्या इंद्रियों द्वारा जानने का कार्य, क्या मन द्वारा संकल्प-विकल्प करने का कार्य और क्या बुद्धि द्वारा निश्चय करने का कार्य, सभी यद्यपि बाह्य स्तरपर देखने से कुछ स्वतन्त्र दिखाई देते हैं; तदपि मूल में उतर कर देखने पर सर्वत्र सर्वदा केवल एक स्पन्द ही है । भले ही ऊपरी तल पर आकर तेरा कर्तृत्वा-

मिमान सत्य हो, परन्तु मौलिकता के सन्धान में कहीं टिक पाता है वह ? वस बहुत गरज चुका, अन्तःशान्त हो और इस महान शक्ति के चरणों में इन अपने कर्तृत्व के मिथ्या अभिमान को समर्पित करके व्यापक हो जा, भूमा बन जा, प्रभु बन जा ।

५१ कर्तृत्व-निरास

परन्तु देखिये इस अहंकारी की हठ, निलज्जता तथा दुःसाहस, कि बराबर परास्त होते हुए भी हार मानने को तैयार नहीं । बराबर फटकार सुनता हुए भी लज्जित होने को तैयार नहीं । बराबर प्रभु की महिमा का गान सुनते हुए भी शीघ्र झुकाने को तैयार नहीं । बराबर अपनी इच्छा के विरुद्ध काय होता देखाते हुए भी कर्तृत्वाभिमान छोड़ने को तैयार नहीं । बराबर अपने कार्यों को विफल हाता देखते हुए भी प्रभु का शायन तथा उसकी शक्ति मानने को तैयार नहीं । दैत्यराज हिरण्यकशिपु की भाँति इसे अपने में बड़ा यहाँ कुछ दीयता ही नहीं । अपने को ही विद्व-व्यवस्था का वर्ना-वर्ता-वर्ता तथा घाता-विघाता मानकर विश्व के इस रगमच पर गरज रहा है और सकल देवी शक्तियों को ललकार रहा है । प्रभु के विषय में, उसकी अचिन्त्य शक्ति के विषय में तथा उमने एकछत्र शासन के विषय में इतना कुछ कहा जाने पर भी, अपने मिथ्या कर्तृत्व से निरत होकर नैष्कम की धारण में आने को तैयार नहीं । आइये, एक बार पुन इसे समझाकर देख लें । सम्भवतः गुरु की यह अन्तिम देशना इसे स्पर्श कर जाय ।

जगत् की ईश्वराधीन अथवा नत्वाधीन सहज काय-कारण व्यवस्था पर विज्ञान-ज्ञान आना ही इसकी इस उछल-कूद का कारण है । यद्यपि इस विषय में विस्तार के साथ बहुत-कुछ कहा जा चुका है, तथापि ग्रन्थ का उप सहार करने से पहले अहंकार का समाधान करने के लिए संश्लेष से उभरा पुनर्वीक्षण कर लेना कुछ लाभदायक सिद्ध हो सकता है । आइये, इस विषय में दार्शनिक विचारों का पर्यवेक्षण करें । दार्शनिक जगत् में इस विषय में प्रायः दस भन या पाद प्रसिद्ध हैं—पुरुषाववाद, निमित्तवाद, भाग्यवाद, स्वभाववाद, कालवाद, महच्छावाद, नियतिवाद, आमवाद, शक्तिवाद, और ईश्वरवाद ।

विश्वगत कार्य-कारण व्यवस्था के क्षेत्र में प्रसिद्ध ये दशो वाद यद्यपि साधारण दृष्टि से देखने पर परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, तदपि वस्तुतः पृथक्-पृथक् कुछ न होकर ये सब एक अखण्ड कार्य-व्यवस्था के विविध अंग हैं, एक-दूसरे के विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक हैं। यद्यपि इनका कुछ क्रम निर्धारित नहीं है, तदपि एक-दूसरे के प्रति मैत्री-दर्शन के लिए यहाँ इन्हे उत्तरोत्तर उन्नत सोपानों के रूप में सँजोया गया है। अन्तिम सोपान पर पहुँचने पर अहंकार-शून्य हो जाने के कारण यह सब उसी महासत्ता की शक्ति में लीन होकर निःशेष हो जाते हैं, जिसे कि अब तक तत्त्व, सत्य, भूमा, प्रभु, परमात्मा तथा ईश्वर के नाम से याद किया गया है।

१. इन्द्रिय प्रत्यक्ष को ही सर्वेसर्वा माननेवाले भौतिकवादी लोकायत का देहाध्यासी अहंकार अपने पुरुषार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी अदृष्ट शक्ति पर विश्वास कैसे कर सकता है? कार्य-कारण व्यवस्था के इस निम्नतम सोपान पर अहंकार का कर्तृत्वाभिमान-युक्त पुरुषार्थ ही सब-कुछ है। उसकी दृष्टि में इसके बिना कुछ भी होना सम्भव नहीं। जीवन के दैनिक व्यवहार में जो कभी-कभी किये गये कार्य के विरुद्ध फल होता दिखाई देता है, उसका कारण भी पुरुषार्थ ही है। पुरुषार्थ में किसी प्रकार की कमी अथवा भूल रह जाने के कारण ही ऐसा होता है, अन्य किसी कारण से नहीं। इस प्रकार इस सोपान पर अहंकार ही पुरुषार्थवाद का रूप धारण करके सत्य को डरा-धमका रहा है और उसे वन्दी बनाकर अपने चक्रवर्तित्व की घोषणा कर रहा है।

२. द्वितीय सोपान पर स्थित निमित्तवाद भी यद्यपि अहंकार का ही रूप है, तदपि यहाँ उसको अपने पुरुषार्थ की सफलता के लिए बाह्य निमित्तों की शरण कुछ आवश्यक-सी प्रतीत होने लगी है। इसकी दृष्टि में निमित्त का बल पुरुषार्थ से अधिक है। क्योंकि समुचित निमित्तों के अभाव में पुरुषार्थ को झक मारनी पड़ती है। कार्यगत विपरीतताओं का कारण भी वास्तव में पुरुषार्थ को भूल नहीं है, प्रत्युत समुचित निमित्तों का अभाव ही है, क्योंकि जान बूझकर अपने पुरुषार्थ में भूल कौन करता है?

३. तृतीय सोपान पर आकर कार्य तथा फल की विपरीतताओं के कारण अहंकार कुछ लज्जित-सा हुआ प्रतीत होता है, और भाग्यवाद का रूप धारण करके रंगमंच पर आता है। यहाँ उसे लाचार होकर अपने पुरुषार्थ पर तथा निमित्तों की उपलब्धि पर भाग्य का शासन स्वीकार करना पड़ रहा है, क्योंकि बिना चाहे भी पुरुषार्थ की भूल कभी-कभी हो ही जाती है और इसी प्रकार अनु-

कूल निमित्तों के स्थान पर प्रतिकूल निमित्त भी कभी-कभी मिल ही जाते हैं। इसमें व्यक्ति का अपना कोई वश नहीं है। अनुकूलता तथा प्रतिकूलता सब भाग्य के अधीन है। जैसा जैसा भाग्य होता है वैसा-वैसा ही काय तथा उसका फल हुआ करता है, और वैसा-वैसा ही निमित्त मिला करता है।

४ ये तीनों वाद वास्तव में अहंकार के वतुल्यभिमान की उत्पत्ति, मध्यम तथा जघन्य दशाएँ हैं। चतुर्थ सोपान पर आकर वह अपना मुँह छिपाता सा प्रतीत होना है, और एक वैज्ञानिक का रूप धारण करके अपने अधिकार को बनाये रखने का प्रयत्न करता है। स्वभाववाद का सिद्धान्त समझ रखकर यहाँ उनका अपना कुछ न कुछ स्वभाव तो होता ही है। स्वभाव होने के कारण वह अहंत्व तथा अतर्क्य है। 'इनके कारण ही सबल पदार्थ अपना अपना काय रखे हैं' ऐसा मान लेने में आपको क्या हानि है? यद्यपि भाष्य कुछ नम्र है परन्तु अभिप्राय यथोर है क्योंकि स्वभाव के नाम से यहाँ भी वास्तव में अहंकार का वतुल्यभिमान ही नाच रहा है, पुरपाय करते रहना जिसका स्वभाव है।

५ जानिया की तीक्ष्ण दृष्टि को यह घोषा कैसे दे सकता है? वे काल की शक्ति के सामने इसके अत्यन्त तुच्छ देखते हैं। काल के प्रवाह में ही यह सबल विद्वत् तथा इसके सकल जड चेतन पदार्थ विवश बहे चले जा रहे हैं न चाहते हुए भी अपने नाम, रूप तथा कम बदले जा रहे हैं। काल के पाद्य में रंधा हुआ ही जन्म के पश्चात् मृत्यु और मृत्यु के पश्चात् जन्म उत्पत्ति के पश्चात् विनाश और विनाश के पश्चात् उत्पत्ति दिन के पश्चात् रात और रात के पश्चात् दिन सृष्टि के पश्चात् प्रलय और प्रलय के पश्चात् सृष्टि का यह अनादि चक्र सदा चलता रहा है चल रहा है और चलता रहेगा। इसे रोक्ने की सामर्थ्य न तो पुरपार्थ में है न निमित्त में और न भाग्य में। स्वभाव नाम से जा तू कह रहा है, वह भी सबल पदार्थों के अनुकूल तथा प्रतिकूल काम या होना, भयवा उसके अनुकूल तथा प्रतिकूल निमित्तों का मिलना, अथवा उसने अनुकूल तथा प्रतिकूल भाग्य का उदय होना, ये सब बातें काल के अधीन हैं।

६ काम कारण व्यवस्था के षष्ठम सोपान पर स्थित यहच्छावाद भी कालवाद का ही पर्याय है। इसी दृष्टि में काल अन्या है, इसलिए 'क' तथा 'कहाँ' पुरपाय के अनुकूल काम हो और 'क' तथा 'कहाँ' प्रतिकूल 'ऐसा नाई' विशेष उसे होना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि जो कुछ भी आगे होना होता है उगाता जान पहले से हमारा नहीं रहना। यहच्छा अर्थात् अवस्मात् ही अनुकूल या प्रतिकूल जा होना होता है हो जाता है।

७. सप्तम सोपानपर स्थित 'नियतिवाद' भी कालवाद का ही एक रूप है, परन्तु इसकी दृष्टि यह-च्छावाद की अपेक्षा बहुत अधिक सूक्ष्म है। उसे इस जगत् में कुछ भी जड़ दिखाई नहीं देता। विश्वव्यापी वह तत्त्व जिसका कि उल्लेख अन्तिम सोपान पर 'ईश्वर' के नाम से किया जानेवाला है, चेतन है। चेतन की ही स्फुरणा होने से काल भी चेतन है, अन्धा नहीं। यह तो श्रद्धा की बात है। वैज्ञानिक जिस ईश्वर को जड़ देखता है, उसे ही भारत का दार्शनिक चेतन देखता है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो न उनके पास है, न इसके पास। इस विषय का विस्तार पहले किया जा चुका है, यहाँ केवल इतना बताना इष्ट है कि काल का विधान अन्धा नहीं है। इसको आगमिक भाषा में 'यमराज' कहा गया है, जो इस सकल विश्व का नियंत्रण कर रहा है। इसलिए इसके विधान में अकस्मात् तथा निष्कारण कुछ भी नहीं होता। जो जहाँ जब जैसा होना निश्चित है, वह वहाँ तब वैसा ही होता है, अन्य प्रकार नहीं। पुरुषार्थ भी जैसा होता है, वैसा ही होता है और निमित्त भी जो मिलना होता है, वही मिलता है। यमराज के इस विधान में हस्तक्षेप करने का इन्द्र-धरणेन्द्र आदि किसी को भी अधिकार नहीं है, तब मनुष्य के अहंकार की तो बात ही क्या।

इस सोपान पर अहंकार पर कड़ी चोट पड़ती है। उसका कवच टूट जाता है और इसलिए पुरुषार्थवाद की दुहाई दे-देकर वह जगत् के द्वार खटखटाने लगता है। उसे निष्कर्म तथा अपंग बन जाने का भय दिखाने लगता है। परन्तु पूर्व अधिकारों को पढ़कर जिसने तत्त्व की शक्ति को ठीक-ठीक समझ लिया है, उसको इसकी यह चीख-पुकार कैसे सुनाई दे सकती है? भले ही भौतिक जगत् में उसे कुछ सहानुभूति प्राप्त हो जाय, परन्तु ईश्वर की ओर उन्मुख तत्त्ववादी उसके साथ सहानुभूति कैसे कर सकता है?

८. सब ओर से निराश होकर अहंकार अब जीवात्मा की शरण में जाता है और उससे अपनी रक्षा की भीख मांगता है। परन्तु यहाँ उसकी सुनवाई कैसे हो सकती है, क्योंकि जीवात्मा तो घटाकाश की भाँति वास्तव में परमात्मा ही है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इतना होने पर भी अहंकार अपना कर्तृत्व छोड़ने को तैयार नहीं। जीवात्मा के चरणों में लेट कर अन्तिम बार उससे सहायता माँगता है और कहता है कि मुझपर कृपा करके इतना तो आप कह ही सकते हैं कि मेरा लक्षण 'अहं प्रत्यय' है। वस, इतना कह देने मात्र से मेरा काम चल जायगा। क्योंकि काल का यह विधान स्वतंत्र न होकर आपके कर्मों के अथवा संस्कारों के अधीन है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। आपके अधीन होने का अर्थ है 'अहं प्रत्यय' के अधीन और 'अहं'

प्रत्यय' को अधीन का अर्थ है अहंकार के अधीन। वस आपके मुँह से 'अह प्रत्यय' का शब्द निकला नहीं कि करना मेरे अधीन हुआ नहीं।

८ अहंकार की इस भूल को सुझाते हुए अष्टम सोपान पर स्थित आत्मवाद बड़े प्रेम से उसे समझाता है कि भैया! अब वस कर। अपनी हार मान ले। इन मायावी हथकण्डों के द्वारा तू विद्वब्यापी महाशक्ति को जीत नहीं सकता। तू स्वयं देख रहा है कि तू काल के प्रबल धक्रम में पिया जा रहा है। तेरे जैसा क्षुद्र कीट इसे ललकार रहा है, यह बड़ा आश्चर्य है। तेरी तो बात नहीं, मैं भी उस महातत्त्व के सामने कुछ नहीं हूँ। उसी का एक उपाधिदृत अंश हूँ। इसलिए मेरे 'अह प्रत्यय' का अर्थ अहंकार नहीं है, प्रत्युत वह परमात्मा ही है, जिसका मैं अंश हूँ। मैं जो कुछ करता हूँ, वह वास्तव में वही करता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त मेरी अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए हे भाई! अब तू अपने इस मिथ्या अभिमान को छोड़ और उमी की शरण को प्राप्त हो, जिससे यह सारा जगत् निकल आ रहा है और जिसमें यह डूबा जा रहा है। धररा मत, वह तुझे दुनकारेगा नहीं, बल्कि अत्यन्त प्रेम के साथ तुझे गले से लगाकर आत्ममात् कर लेगा, अपने में समाकर तुझे अणु से महान् बना देगा।

९ जीवात्मा की इस अनाग्रह वृत्ति तथा निस्पृहता को देखकर जगन्माता भगवती प्रकृति उसे गोद में उठा लेती है और उसका मुख चूमकर अहंकार महिष इसको अपने में समा लेती है। उसका यह विशाल प्रेम देखकर काल भी यहृच्छा तथा नियति की साथ लिये उसके चरणों में लोट जाता है और उससे कृपा की भोख माँगने लगता है। तब उसके शरीर से एक ज्योति निकलती है और माँ की ज्योति में समाकर विलीन हो जाती है। इस प्रकार निमित्तवाद, नाग्यवाद तथा स्वभाववाद की झोली में रखकर अहंकार का पुदपायवाद आत्मवाद में लीन हो जाता है। उन चारों के सहित यह आत्मवाद प्रकृति माँ की महाशक्ति में समा जाता है। इसी प्रकार यहृच्छावाद तथा नियतिवाद को साथ लेकर कालवाद भी उसी में लय हो जाता है।

रंगमंच पर अब अकेली माँ ही शक्तिवाद का सौम्य रूप धारण करने लगी रह जाती है। यहाँ न तो कुछ नया उत्पन्न होता है और न कुछ पुराना नष्ट होता है। कालगत परिवर्तन की प्रतीति वास्तव में भ्रान्ति है, क्योंकि मृत का नाश और असत् का उत्पाद सम्भव ही। परिवर्तन के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह वास्तव में उत्पत्ति विनाश नहीं, आविर्भाव तथा विरोभाव है, उमज्जन तथा निमज्जन है। शक्ति के गम में जो पहले में

विद्यमान है, उसकी केवल अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं, जिस प्रकार शक्ति रूप से बीज में निहित वृक्ष की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं।

१० सबके अन्त में ईश्वरवाद आता है, जिसके समक्ष माँ उसी प्रकार लज्जा से अपना मुँह ढक लेती है, जिस प्रकार कोई भी पतिव्रता पत्नी अपने प्रिय पति के समक्ष। इसका कथन आगे पृथक् से किया जानेवाला है।

यद्यपि साम्प्रदायिक क्षेत्र में ये दसो वाद परस्पर में लड़ते-झगड़ते प्रतीत होते हैं, तदपि अहं-गून्त्य ज्ञानी इन सबको सोपान-क्रम से यथास्थान सजाकर विश्वगत एक अखण्ड कार्य-कारण व्यवस्था का दर्शन करता है, और अपने कर्तृत्वाभिमान को उसमें विलय करके नैष्कर्म्य के दिव्य लोक में प्रवेश पा जाता है। संकल्प तथा कामनावश कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए न करके वह लोक-संग्रह के लिए जो सहज रूप से उसे प्राप्त होता है, उसे ही अत्यन्त प्रेम के साथ कर लेता है। यही है उसकी जीवन्मुक्ति।

कालः स्वभावो नियतियहच्छा, भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् ।

संयोग एषां न त्वात्मभावा-दात्मत्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्पशोक्ति स्वगुणनिगूढाम् ।

यः कारणानि निखिलानि तानि, कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥

‘जगत् की कार्यकारण व्यवस्था का सन्धान करने के लिए कुछ योगीजनों ने विचार किया कि इस विषय में न तो काल ही कारण सिद्ध होता है, न स्वभाव, न नियति, न यहच्छा और न पुरुषार्थ। पृथक्-पृथक् की तो बात नहीं। इन सबका संयोग भी तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता, क्योंकि बिना किसी चेतन तत्त्व के उनका स्वयं संयोग होना सम्भव नहीं। यदि जीवात्मा को इनका संयोक्ता मान लें, तो वह भी उचित नहीं जँचता, क्योंकि सुख तथा दुःख की प्राप्ति उसे उसकी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती, इसलिए इस विषय में वह बेचारा स्वयं परतंत्र है। तब वह कारण क्या है, ऐसा चिन्तन करते-करते जब वे समाधिस्थ हो गये तो उन्होंने ईश्वर की त्रिगुणमयी शक्ति का दर्शन किया और काल तथा आत्मा से युक्त इन सकल कारणों को उस अकेली में ही प्रतिष्ठित देखा।’

अहं हा । कितना मधुर है यह । आखो म छलछलाता प्रेम और अघरो पर मधुर मुस्कान, वाहो मे आलिंगन और हाथा मे विरद, हृदय मे आत्मसात् कर लेने की शक्ति और वाणी म विचित्र आकषण । अपनी इन सब देवी विभूतियों से युक्त ईश्वरवादी भी एक कोने मे बैठा यह सब सवाद चुपके चुपके सुन रहा था और अपने बच्चों को इस लीला पर भीतर ही भीतर मुस्करा रहा था । आखिर उसे भी धोला पड़ा—

ह तत्त्ववादिन् । तू मुझे अतिप्रिय है, परन्तु तेरी बात सत्य होते हुए भा न जाने इस अहंकार को क्यों नीरस तथा शुष्क-भी लग रही है, सम्भवत इमलिए कि इसे बाहर म घूमते रहने की टेव पड़ गयी है । आत्मा तथा शक्ति की बात सुन कर भी वह केवल श्रवण मनन निदिध्यासन के ही चक्कर म अटका रह जाता है, अथवा दूसरों को समझाने में ही गव धारण कर बैठता है कि 'मैं तत्त्व को समझ गया हूँ' । न वह प्रयत्न करता है उसमे प्रवेश पाने का, और न उसे उमका कुछ रस आता है । रस आता रहता है उसे केवल उपयुक्त गर्वीली वृत्तियों का । यद्यपि इसमें तेरा कोई दोष नहीं, परन्तु उनके कारण से तेरा प्रयाजन सिद्ध नहीं हो पाता । तू क्या करे, अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण यह अहंकार अपने भीतर स्थित तेरे इस तत्त्व को देख ही नहीं पाता, तब हमरी ओर आकर्षित कैसे हो ? क्या ही अच्छा होता यदि तू अपने इस तत्त्व को, आत्मा परमात्मा भूमा आदि न बढ़ कर 'ईश्वर' नाम द देता, जिससे कि वह इसे अपने से पुण्य बैठकर देख सके, इसने प्रति प्रेम तथा भक्ति जागृत कर सने और इसके मनमाहक रूप पर मुग्ध होकर स्वयं को इसमें चरणों म समर्पित कर सके ।

ईश्वर ही सर्वोत्तम है, इस ममष्टि का तथा इसकी विविध ध्यष्टियों का धाता विधाता तथा होता है । भगवन्ता नियन्ता तथा हन्ता है । बाह्य जगत का तथा उसकी त्रियाओ का और इसी प्रकार अन्तरजगत् का तथा उसकी त्रियाओ का, नाम रूपगत विविध आकार बर्म प्रसारो का, और बमगत विविध त्रियाओ का तथा ज्ञान विज्ञानो का भी । यवाट्य है उसका विधान । शुद्ध अहंकार की तो बात क्या, सहा तथा इन्द्र तक की भी क्या मजाल कि उल्लंघन कर सकें उसका । पता भी हिल सकता नहीं उसकी आज्ञा के बिना,

तू हाथ भी उठा सकता नहीं उसकी आज्ञा के बिना, और अन्दर में विचार भी कर सकता नहीं उसकी आज्ञा के बिना, फिर घट-पट आदि बनाने का तो प्रश्न ही क्या !

उसी के तेज से तेजयुक्त हैं सूर्य, ~~अग्नि-तथा-चन्द्र~~ उसी की शक्ति से घूम रहा है सौरमण्डल एक क्षुद्र अणु-मण्डल की भाँति । उसी की क्रिया से क्रियाशील है सारा जगत् । उसी के आश्रय पर गरज रहे हैं ये अग्नि, वायु तथा जल, और गर्व कर रहे हैं सकल विश्व को लीला मात्र में जला देने का अथवा उड़ा देने का अथवा डुबा देने का । प्रभु-शरण-विहीन की भाँति अहंकारवश उससे विमुख हो जाने पर ये सब बनकर रह जाते हैं तृण से भी अधिक तुच्छ । तृण को भी जलाने उड़ाने या बहाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं वे तब । मुँह छिपाने को भी स्थान नहीं मिलता उन्हें तब ।

अरे अहंकार ! मत धरना यह सब कुछ मुनकर । यहाँ अपने उपास्य के रूप में ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित किये गये मुक्तात्माओं की बात नहीं हो रही है । ठीक ही वे कुछ कर्ता हर्ता नहीं हैं । यहाँ तो बात है उस विराट् तत्त्व की, जिसका विस्तृत विवेचन अब तक किया गया है । कुम्भकार की भाँति इच्छापूर्वक कुछ करनेवाला नहीं है वह, बल्कि है नामरूपात्मक सकल कार्यों में अनुगत कारण रूप से कुछ करनेवाला ।

आ ओ अहंकार आ, लेट जा इसके चरणों में और कह दे एक बार कि हे प्रभु ! मैं भूला था । वास्तव में मैं कुछ भी नहीं करता । आपके कर्म को अपना कर्म समझ कर झूठा गर्व करता था । आपका व्यापक रूप आज तक देख नहीं सका, इसीलिए इस झूठे कर्तृत्वाभिमान के द्वारा स्वयं अपना नाश करता रहा । आज तक क्षुद्र बना बैठा रहा और इस क्षुद्र को ही अभिमान-वश महान मानता रहा । हे प्रभु ! क्षमा कर दो अब मेरी इस नादानी को । दयालु है न आप ! न देखो मेरे दोषों को, चितारो अपने विरद को, अपना लो मुझे, उठा लो इस अपने कुपुत्र को भी अपनी इस प्यार भरी गोद में । आप ही का तो हूँ न मैं ? आज तक भूला था, अब पुनः लौट आया हूँ आपकी शरण में । अरे अहं ! विश्वास कर, बड़े दयालु हैं ये । रो दे एक बार शिशु की भाँति, इनकी आँखों में आँखें डालकर, और तू देखेगा कि छाती से लगा लिया है इन्होंने तुझको । छोड़ अपनी संकीर्ण परिधि और सुन इसमें डूबकर इसकी मधुर वंशी । तब तू देखेगा कि वास्तव में तू है ही नहीं, उसके साथ घुल-मिलकर सत्ताहीन हो चुका है तू, बिन्दु की भाँति सागर में समा कर भूमा बन चुका है तू ।

५३ परतन्त्रता में स्वतन्त्रता

अरे रे ! फिर वही ! कितना धूर्त है ! आखिर है तो अहंकार न ? कैसे छोड़ सकता है अपनी टेव ? तुझे आदत जो पड़ गयी है अपनी पृथक् सत्ता देखने की, इतना ही नहीं बल्कि उसको सर्वोपरि स्थापित करने की । अपने सामने दिखाई ही क्या देता है तुझे ? सब दीखते हैं तुच्छ । प्रभु की तो बात नहीं, वे तो हैं ही अत्यन्त परोक्ष, तू तो अपने भाइयो की भी अपने सामने कुछ नहीं समझता ।

अरे भाई ! सँभल सँभल, थोड़ी देर के लिए शान्त हो और विचार कि कौन है तू ? तू है प्रभु, परन्तु अपने को उससे पृथक् समझकर स्वयं बन गया है क्षुद्र । क्षुद्र हो जाने पर भी अपने को महान् समझना, यह तेरा स्वभाव है । झूठ नहीं है, वास्तव में महान् है ही तू, यदि अपनी इस भ्रांतिपूर्ण पृथक् सत्ता को प्रभु की विशाल सत्ता में घोल दे तो प्रभु है ही तू ।

मत दावा कर प्रभु के साकार हो जाने की । डर मत । कल्पना करने मात्र से वह साकार नहीं हो जायेगा । प्रयोजनवग्न भले उसे साकार बना कर देखा गया हो, परन्तु वास्तव में रहेगा तो वह निराकार ही तथा व्यापक ही । कल्पना होते हुए भी निरी कल्पना नहीं है यह, कवियों के द्वारा मन्त्रित किया गया सत्य है यह ।

भक्तियोग समझ कर इससे चिढ़ने की भी बात नहीं है, क्योंकि भक्ति योग, ज्ञानयोग तथा कमयोग में समन्वय किया जा चुका है । इसी प्रकार अवमंष्य हो जाने की दावा की भी अवकाश नहीं है यहाँ, क्योंकि उसका भी निरास पहले किया जा चुका है ।

इसी प्रकार परतन्त्र हो जाने का भी भय मत कर, क्योंकि इससे मिलेगी तुझे सच्ची स्वतन्त्रता । जड़-चेतन सभी दूसरे पदार्थों की अपने अनुकूल चलने की, उन्हें अपने अनुरूप ढालने की । तेरी कामना ही वास्तव में तेरी परतन्त्रता है । देख, इसके कारण तू सदा उर्हीं का चिन्तन करता रहता है, उर्हीं के चारों ओर भँडराता रहता है उर्हीं की ओर ललचायी ललचायी दृष्टि में देखता रहता है और उन पर अपनी महत्ता की छाप लगाने के लिए सतत प्रयत्न करता रहता है । इतना होने पर भी वे तेरी सुनते नहीं हैं । सुनें भी कैसे,

वे भी तो तेरी ही भाँति दूसरो की परिग्रहा करते रहने के कारण परतन्त्र हैं। इस प्रकार नित्य परतन्त्रों के अधीन रहते हुए भी तू अपने को स्वतन्त्र समझे बैठा है। इससे बड़ी भ्रान्ति और क्या हो सकती है ?

इस परिधि से बाहर निकल कर एक क्षण के लिए अपनी ओर झाँकने तक का तुझे अवकाश नहीं। फिर भी तू अपने को स्वतन्त्र समझे बैठा है, यह तेरी भूल नहीं तो और क्या है ? जब तक तू प्रभु से विमुख हुआ बाहर घूमता रहेगा, तब तक इसी प्रकार परतन्त्र बना रहेगा; और जब अन्तर्मुख होकर उसकी शरण में आ जायेगा तब तू स्वतंत्र हो जायेगा, क्योंकि अपनी व्यापक सत्ता अनुभव कर लेने के कारण तब न रहेगी तुझे आवश्यकता किसी की अनुकूल बनाने की, और न किसी की ओर लखाने की। हो जायेगा तू सर्वव्याप और यह सब हो जायेगा तू स्वरूप।

अपने सकीर्ण कर्तृत्वाभिमान के कारण जब तक तू बाहर में घूमता रहेगा, और ऐसी प्रतीति करता रहेगा कि 'मैं करता हूँ या मैंने किया है, यह अच्छा कार्य हुआ या यह बुरा कार्य हुआ', तब तक अपने सकल शुभाशुभ कर्मों का उत्तरदायित्व तेरे सिर पर अवश्य आता रहेगा और इसलिए उसका इष्टानिष्ट फल भी मुझे अवश्य प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि कर्म का उत्तरदायित्व तथा फल कर्ता को प्राप्त न हो तो किसको हो ? 'जो करे सो भोगे'—यह न्याय प्रसिद्ध है। परन्तु जब इस कर्तृत्वाभिमान को प्रभु के चरणों में समर्पित करके तू हलका हो जायेगा, तब तू सकल कर्मों के उत्तरदायित्व से तथा उनके इष्टानिष्ट फलों से भी मुक्त हो जायेगा। क्योंकि उस अवस्था में किसी भी प्रकार के स्वार्थ-पोषण का भाव तेरे चित्त में स्फुरित नहीं हो सकेगा और इसलिए तुझे अपने लिए तथा अपने संकल्प से कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो सकेगी। लोकसंग्रह के लिए होने के कारण तेरे सकल कार्य उस अवस्था में दूसरो की प्रसन्नता अथवा इच्छा पर निर्भर होंगे, जिस प्रकार पिता की प्रसन्नता के लिए उसकी आज्ञा से काम करनेवाले पुत्र का वह कर्म अपनी इच्छा से न होकर पिता की इच्छा से होता है। इस अवस्था में तू अपने किसी भी कार्य का कर्तृत्व अपना न देखकर प्रभु का देखेगा, किसी भी कार्य में अपनी इच्छा न देखकर प्रभु की इच्छा का अनुभव करेगा, सब कार्यों में उसकी प्रेरणा तथा शक्ति का दर्शन करेगा, मानों कि तू एक कठपुतली मात्र है, जिसे वह अपनी इच्छा से नचा रहा है।

इस अवस्था में तेरे सकल कर्म निष्काम होने से निष्फल होंगे। न तेरे लिए रह जायेगा कुछ पुण्य, न पाप। अथवा यों कह लीजिये कि जिस प्रकार

कार्य करते हुए तुझे ऐसी प्रतीति होती है कि 'मैं नहीं कर रहा हूँ, वही कर रहा है,' इसी प्रकार उसका फल भोगते हुए भी तुझे ऐसी प्रतीति होगी कि मैं नहीं भोग रहा हूँ, वही भोग रहा है। कामनापूर्वक किये गये व्यापार के द्वारा जो धन प्राप्त होता है, उसमें यह प्रतीति होती है कि यह धन मेरा है, परन्तु सेठ के लिए किये गये व्यापार के द्वारा धन मुनीम का प्राप्त होता है उसमें उसे ऐसी प्रतीति नहीं होती कि यह धन मेरा है, प्रत्युत ऐसी प्रतीति होती है कि यह मेरा नहीं, सेठ का है। इसी प्रकार कामनापूर्वक किये गये कर्म के फल में ही ऐसी प्रतीति होती है कि यह दुःख अथवा सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, परन्तु दूसरों की प्रसन्नता के लिए किये गये कर्म के फल में ऐसी प्रतीति होती है कि यह सुख-दुःख आदि सब मेरे प्रति नहीं हो रहे हैं, प्रत्युत दूसरों के प्रति ही हो रहे हैं अथवा प्रभु के प्रति हो रहे हैं।

अतः अब छोड़ सर्व विक्ल्पो को और आ जा उसकी शरण में। उनका वास हृदय में है, जहाँ किसी प्रकार की कृत्रिमता संभव नहीं। चाहते हुए भी उसकी कृपा के बिना तू वहाँ पहुँच नहीं सकता और न चाहते हुए भी उसकी कृपा प्राप्त हो जाने पर तू वहाँ पहुँचे बिना रह नहीं सकता, तथा एक बार उसकी कृपा से वहाँ पहुँच जाने पर तू हजार प्रयत्न करने पर भी वहाँ से वापस आ नहीं सकता। भैया! प्रभु के राज्य में टाँग अड़ाने का तुझे न अधिकार है और न सामर्थ्य। अनन्य भक्ति तथा एवनिष्ठ शरणापत्ति ही इस दिशा में है तेरा सच्चा पुरुषार्थ।

इन्हें भी पढ़िए

सा. क. क्रान्ति-दर्शन	१.००
अमणसुत्तं (अजित्ठ)	१६.००
अमणसुत्तं (सुसजित्ठ)	२०.००
कोरे पत्र का जवाब	२.००
जीवन-भाष्य (भाग १)	२०.००
जीवन-भाष्य (भाग २) (प्रेस में)	
सन्मार्ग से मुक्ति और ध्यानदीप	३.००
जीवन और अभय	८.००
जीवन और सुख	१०.००
गीता-तत्त्व-बोध (खण्ड १-२)	१०८.००
अज्ञान-निवृत्ति-साधना के	
समग्र पहलू	०.६०
जीवन-साधना	६.००
पथ-दीप	१.५०
अध्यात्म-वाणी	०.५०
धर्म क्या कहता है ? (१२ भाग)	
१. धर्मों को फुलवारी	१.७५
२-३-४. वैदिक धर्म क्या कहता है ? (३ भाग) प्रत्येक	१.७५
५. जैन धर्म क्या कहता है ?	१.७५
६. बौद्ध धर्म क्या कहता है ?	१.७५
७. पारसी धर्म क्या कहता है ?	१.७५
८. यहूदी धर्म क्या कहता है ?	१.७५
९. ताओ और कन्फ्यूश	
धर्म क्या कहता है ?	१.७५
१०. ईसाई धर्म क्या कहता है ?	१.७५
११. इस्लाम धर्म क्या कहता है ?	१.७५
१२. सिक्ख धर्म क्या कहता है ?	१.७५
सामूहिक प्रार्थना	१.५०
प्रार्थना	
(श्री विष्णुसहस्रनाम-सहित)	०.६०

प्रार्थना	०.२५
लोक-क्रान्ति-प्राप्य	
(घोरेंद्र मजूमदार स्मृति-बन्ध)	
लोक-संस्करण	५०.००
पुस्तकालय संस्करण	७०.००
गिता में क्रान्ति	३.००
नयी बुनियाद की तालीम :	
इतिवृत्त	८.००
Selections From Vinoba	50.00.
मालिग का मर्म	५.००
धर्म-चेतना	१.५०
आत्म-चिन्तन	३.००
नागरिक-विश्वविद्यालय	२.००
सत्प्रेरणा (मधु-संचय)	३.००
हृतात्मा : प्रभाकर शर्मा	६.००
जीवन-ज्योति	३.००
जीवन और सुख	१०.००
ईशावास्योपनिषद् (विवेचन)	६.००
योग-द्वारा बुढ़ापे से मुक्ति	३.००
योग-द्वारा सौन्दर्य-रक्षा	२.५०
गीता-तत्त्व-बोध (खण्ड १-२)	१०८.००
संकेत और संकल्प	४.५०
गृह-वाटिका	४.००
ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्	१२.००
अमणसुत्तं	२०.००
सत्य-दर्शन	(प्रेस में)
संघ्रिवात-की-प्राकृतिक-चिकित्सा	
हानिया की प्राकृतिक चिकित्सा	
जीवन-भाष्य (भाग २)	
कैन्सर	
भारत-किधर ?	

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी-२२१००१